

وَكَلَّمَ اللَّهُ الْحُسَيْنِيَّ وَأَمَرَ بِهَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

الاسماء الحسنى

www.KitaboSunnat.com

ترتیب

میاں انوار اللہ

نظرائی

ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن

مکتبہ افکار اسلامیہ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِیْقِ الْإِسْلَامِیِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ الْحَسَنَةُ قُلُوبًا عَوَّلَ بِهَا

لشأنهم من حسن نفس جس کا معنی یہ ہے کہ عیسا کا دل (الرحمة)

الاسمَاءُ الْحُسْنَىٰ

[حدیث ترمذی]

ترجمہ

میاں انوار اللہ

فولانی

ڈاکٹر طاہر محمد شہید احسن

کتابچہ

مکتبہ دارالعلوم الجملہ

روادہ کوہستان فاضل، مینارہ

مکتبہ انوار اسلامیہ

www.KitaboSunnat.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب (الشمع الحسنى)

ترتیب میاں انوار اللہ

نظر ثانی ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن

اشاعت فروری 2010ء

قیمت

مکتبہ اسلامیہ

بالمقابل رحمان مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور۔ پاکستان فون: 042-37244973

بیسمنٹ ایٹس بینک بالمقابل شیل پٹرول پمپ کوٹوالی روڈ فیصل آباد۔ پاکستان فون: 041-2631204, 2034256

E-mail: maktabaislamiapk@gmail.com

جامع مسجد توحید نشتر ٹاؤن داروغہ والا لاہور

جامع مسجد شاہ اسماعیل شہید I/94 اسلام آباد

انتساب

اے رب عرش عظیم!

میں خلوص بھرے دل سے اس کتاب کے

گل ہائے رنگارنگ کو آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔

﴿لَقَبَلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

”پس مجھ سے قبول فرمائیے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔“

آپ کا عاجز بندہ

میاں انوار اللہ

کنا پیہم

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
43	الْفَتْاحُ جَلَّ شَانَهُ	7	آغا زرخن
44	الْعَلِيمُ جَلَّ شَانَهُ	14	اللَّهُ جَلَّ شَانَهُ
46	الْقَابِضُ جَلَّ شَانَهُ	18	الرَّحْمَنُ جَلَّ شَانَهُ
46	الْبَاسِطُ جَلَّ شَانَهُ	20	الرَّحِيمُ جَلَّ شَانَهُ
47	الْخَافِضُ جَلَّ شَانَهُ	22	الْمَلِكُ جَلَّ شَانَهُ
47	الرَّافِعُ جَلَّ شَانَهُ	23	الْقُدُّوسُ جَلَّ شَانَهُ
48	الْمُعِزُّ جَلَّ شَانَهُ	24	السَّلَامُ جَلَّ شَانَهُ
48	الْمُذِلُّ جَلَّ شَانَهُ	25	الْمُؤْمِنُ جَلَّ شَانَهُ
49	السَّمِيعُ جَلَّ شَانَهُ	26	الْمُهِيمُنُ جَلَّ شَانَهُ
51	الْبَصِيرُ جَلَّ شَانَهُ	28	الْعَزِيزُ جَلَّ شَانَهُ
53	الْحَكَمُ جَلَّ شَانَهُ	29	الْجَبَّارُ جَلَّ شَانَهُ
54	الْعَدْلُ جَلَّ شَانَهُ	30	الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ شَانَهُ
55	الْكَلِيفُ جَلَّ شَانَهُ	31	الْخَالِقُ جَلَّ شَانَهُ
56	الْمُخَيِّرُ جَلَّ شَانَهُ	32	الْبَارِي جَلَّ شَانَهُ
57	الْعَلِيمُ جَلَّ شَانَهُ	33	الْمُصَوِّرُ جَلَّ شَانَهُ
58	الْعَظِيمُ جَلَّ شَانَهُ	35	الْفَقَّارُ جَلَّ شَانَهُ
59	الْغَفُورُ جَلَّ شَانَهُ	38	الْقَهَّارُ جَلَّ شَانَهُ
61	الشَّكُورُ جَلَّ شَانَهُ	39	الْوَهَّابُ جَلَّ شَانَهُ
62	الْعَلِيُّ جَلَّ شَانَهُ	41	الرَّزَّاقُ جَلَّ شَانَهُ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
86	الْمُعِيدُ جَلَّ شَانُهُ	63	الْكَبِيرُ جَلَّ شَانُهُ
87	الْمُمِيتُ جَلَّ شَانُهُ	64	الْحَفِیْظُ جَلَّ شَانُهُ
87	الْمُحْيِي جَلَّ شَانُهُ	65	الْمُقِیْتُ جَلَّ شَانُهُ
88	الْعَيُّ جَلَّ شَانُهُ	66	الْحَسِیْبُ جَلَّ شَانُهُ
88	الْقَيُّومُ جَلَّ شَانُهُ	68	الْجَلِيلُ جَلَّ شَانُهُ
89	الْوَاحِدُ جَلَّ شَانُهُ	69	الْكَرِيمُ جَلَّ شَانُهُ
90	الْمَاجِدُ جَلَّ شَانُهُ	70	الْقَرِیْبُ جَلَّ شَانُهُ
91	الْوَاحِدُ جَلَّ شَانُهُ	71	الْمُجِیْبُ جَلَّ شَانُهُ
93	الصَّمَدُ جَلَّ شَانُهُ	73	الْوَاسِعُ جَلَّ شَانُهُ
94	الْقَادِرُ جَلَّ شَانُهُ	74	الْحَكِيمُ جَلَّ شَانُهُ
95	الْمُقْتَدِرُ جَلَّ شَانُهُ	75	الْوَدُودُ جَلَّ شَانُهُ
96	الْمُقَدِّمُ جَلَّ شَانُهُ	76	الْمَجِیْدُ جَلَّ شَانُهُ
96	الْمُؤَخِّرُ جَلَّ شَانُهُ	77	الْبَاعِثُ جَلَّ شَانُهُ
97	الْأَوَّلُ جَلَّ شَانُهُ	78	الشَّهِيدُ جَلَّ شَانُهُ
97	الْآخِرُ جَلَّ شَانُهُ	79	الْحَقُّ جَلَّ شَانُهُ
98	الظَّاهِرُ جَلَّ شَانُهُ	80	الْوَكِيلُ جَلَّ شَانُهُ
98	الْبَاطِنُ جَلَّ شَانُهُ	81	الْقَوِيُّ جَلَّ شَانُهُ
99	الْوَالِي جَلَّ شَانُهُ	82	الْمَتِينُ جَلَّ شَانُهُ
99	الْمُتَعَالَى جَلَّ شَانُهُ	83	الْوَلِيُّ جَلَّ شَانُهُ
100	الْبَرُّ جَلَّ شَانُهُ	84	الْحَمِيدُ جَلَّ شَانُهُ
101	التَّوَّابُ جَلَّ شَانُهُ	85	الْمُحِصِي جَلَّ شَانُهُ
102	الْمُتَّقِمُ جَلَّ شَانُهُ	86	الْمُبْدِي جَلَّ شَانُهُ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
111	الْقَصَّارُ جَلُّ شَانَهُ	103	الْعَفْوُ جَلُّ شَانَهُ
111	النَّافِعُ جَلُّ شَانَهُ	104	الرَّءُوفُ جَلُّ شَانَهُ
112	النُّورُ جَلُّ شَانَهُ	105	مَالِكُ الْمَلِكِ جَلُّ شَانَهُ
114	الْهَادِي جَلُّ شَانَهُ	106	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَلُّ شَانَهُ
115	الْبَدِيعُ جَلُّ شَانَهُ	107	الْمُقْسِطُ جَلُّ شَانَهُ
116	الْبَاقِي جَلُّ شَانَهُ	108	الْجَامِعُ جَلُّ شَانَهُ
117	الْوَارِثُ جَلُّ شَانَهُ	109	الْفَنِيُّ جَلُّ شَانَهُ
118	الرَّشِيدُ جَلُّ شَانَهُ	109	الْمُغْنِي جَلُّ شَانَهُ
119	الْمُصَوِّرُ جَلُّ شَانَهُ	110	الْمَانِعُ جَلُّ شَانَهُ

آغازِ سخن

اللہ:- معبود حقیقی، خالق و مالک کائنات، جوازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو دونوں جہانوں کو پالنے والی ہے۔ اللہ زمینوں اور آسمان کا نور ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ”اللہ“ 2697 مرتبہ آیا ہے۔

قرآن مجید میں ”اللہ“ کا لفظ اسم ذات کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات عالیہ کے مطابق ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے ”إِلَٰه“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی رو سے دعا اور پرستش کے لائق اور نفع و ضرر کی مالک صرف ایک ہی ہستی ہے اور اس ہستی کا نام ”اللہ“ ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔

رب:- رب، اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۱/ فاتحہ: ۱)

”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“
”الْعَالَمِينَ“ عالم (جہان) کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلایق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس کی جمع نہیں لائی جاتی۔ لیکن یہاں پر رب کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لئے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے۔ مراد مخلوق کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلاً: عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان سب مخلوقات کی ضروریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ضروریات مہیا فرماتا ہے۔

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (۲۴/ النور: ۳۵)

”اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔“

اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب قرآن مجید کتاب نور ہے اور اس کا رسول (بحیثیت صفات کے) نور ہے۔ ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں راہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ نور سے مراد ایمان و اسلام ہے۔

”بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ پس تو میری ہی عبادت کر.....“

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٦/الانعام: ١٧﴾

”اگر تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ سے اس سلسلے میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا حدیث میں مذکور ہے:

((اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَا
الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ))

(صحیح بخاری، کتاب الاعتصام، القدر، الدعوات)

”اے اللہ! جو چیز تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو چیز تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔“

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرِّحْمٰنَ ۖ اَيَّٰهَا مَن تَدْعُو فَاِنَّ الْاَسْمَاءَ الْحُسْنٰى﴾

(۱۷/ بنی اسرائیل: ۱۱۰)

”کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو۔ اس کے اچھے نام ہیں۔“

اللہ چاہتا ہے کہ بندہ جب بھی اس کے حضور مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلائے تو اسے اسی کے تعلیم دیئے ہوئے ناموں سے پکارا جائے، نہ کہ خود ساختہ ناموں کے ساتھ۔

تعدادِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کی تعداد صرف ننانوے ہی تک محدود نہیں۔ بلکہ یہ حدیثِ ترمذی میں درج شدہ تعداد ہے۔ ایک محقق اور متجسس اس نتیجہ پر آسانی پہنچ جاتا ہے، کہ یہ ننانوے کی تعداد رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ قرین قیاس ہے کہ اسے بھی ”لیلة القدر“ کی طرح مصاحِ دینیہ پر چھوڑ دیا جائے۔

اب وہ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى درج کئے جاتے ہیں جو حدیثِ ترمذی کے علاوہ ہیں۔

نمبر شمار	الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى	ترجمہ
1	الرَّبُّ	تفصیل آغازِ سخن میں دیکھیے
2	الْكَافِي	کفایت کرنے والا
3	الرَّزَاقُ	رزق دینے والا
4	الْقَاهِرُ	غلبہ رکھنے والا
5	النَّاطِرُ	دیکھنے والا، نگرانی
6	الصَّادِقُ	سچا، حق
7	الْفَاطِرُ	پہلی پیدائش دینے والا
8	الْجَمِيلُ	حسین، جمال والا
9	الْبَرُّهَانُ	روشن اور واضح
10	الشَّدِيدُ	قوی، غالب
11	الْقَرِيبُ	نزدیک (ترین)
12	الْقَائِمُ	قائم رہنے والا
13	الْوَاقِي	بچانے والا
14	الْمُنِيرُ	روشن کرنے والا
15	الْحَافِظُ	حفاظت کرنے والا

ہمیشہ سے موجود	16	الْقَدِيمُ
سننے والا، سمجھنے والا	17	السَّمْعُ
عطا کرنے والا	18	الْمُعْطَى
مکمل	19	الْتَّامُ
بہت زیادہ جاننے والا	20	الْعَلَامُ
جس کی کوئی انتہا نہ ہو	21	الْأَبَدُ
یکتا، واحد	22	الْوَحْدُ
شفیق، رحمت کرنے والا	23	الْحَنَانُ
احسان کرنے والا	24	الْمَنَّانُ
ذمہ داری لینے والا	25	الْكَفِيلُ
چھایا ہوا	26	الْمُحِيطُ
بلند، رفعت والا	27	الرَّفِيعُ
شکرگزاری قبول کرنے والا، قدردان	28	الشَّاكِرُ
شرف و بزرگی والا	29	الْأَكْرَامُ
بھرپور قدرت رکھنے والا	30	الْقَدِيرُ
خوب تخلیق کرنے والا	31	الْعَلَّاقُ
کھولنے والا	32	الْفَاتِحُ
ثواب دینے والا	33	الْمُثِيبُ
ہر شے کو جاننے والا	34	الْعَالِمُ
مددگار	35	الْمَوْلَى
بہت زیادہ نصرت دینے والا	36	النَّصِيرُ
مہربان، رحیم	37	ذُو الطَّوْلِ
بلندیوں والا	38	ذُو الْمَعَارِجِ

39	ذُو الْفَضْلِ	فضل والا
40	الْمُبِينُ	پاس آنے والا، روشن کرنے والا
41	الْإِلَٰهَ	معبود (اللہ)
42	الْمُدَبِّرُ	مدیر کرنے والا
43	الْفَرْدُ	ذات واحدہ
44	السَّرِيعُ	انتہائی سرعت والا
45	الْمُتَفَضِّلُ	فضل کرنے والا
46	الْغَافِرُ	بخشنے والا
47	الْقَابِلُ	قبول کرنے والا
48	الْمَلِیْکُ	بادشاہ
49	الْمُعِیْنُ	مدد رساں
50	الْحَاکِمُ	حکومت والا
51	الْغَالِبُ	غلبہ والا
52	الْأَعْلٰی	ہر شریک سے برتر
53	الْحَفِیُّ	ساری کائنات پر مہربان
54	الْمُنْعِمُ	عطا کرنے والا
55	الْمُسْتَعَانُ	مدد دینے والا
54	الْمُنْعِمُ	عطا کرنے والا

قرآن مجید سے مندرجہ ذیل الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بھی ملتے ہیں

نمبر شمار	الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى	ترجمہ
1	وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ	مغفرت کو وسعت دینے والا
2	أَهْلُ التَّقْوَى	تقویٰ کا مالک
3	أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ	مغفرت کا مالک
4	أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ	سب حاکموں سے بڑھ کر حکم دینے والا
5	أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ	سب سے بہتر تخلیق کرنے والا
6	كَاشِفُ الضُّرِّ	نقصان دور کرنے والا
7	أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ	سب سے جلد تر حساب لینے والا

الْاِسْمَاءُ الْحُسْنَى

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ (۷/ الاعراف: ۱۸۰)

”اور ”اللہ“ ہی کے لئے اچھے اچھے اسم ہیں۔ پس اسے ان ناموں سے

پکارو۔“

اللہ کے ان اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ان کی تعداد ۹۹ بتائی گئی ہے اور فرمایا: ”جو ان کو شمار کرے گا، جنت میں داخل ہوگا، اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔“

(بخاری، کتاب الدعوات، باب للہ مائة اسم غیر واحد؛ مسلم، کتاب الذکر، باب فی اسماء اللہ تعالیٰ وفضل من احصاها)

شمار کرنے کا مطلب ہے ”ان پر ایمان لانا، یا ان کو گننا اور انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا یا ان کا حفظ، ان کے مابنی جاننا اور ان سے اپنے آپ کو متصف کرنا۔“ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، کتاب الدعوات، باب اسماء اللہ تعالیٰ)

بعض روایات میں ان ۹۹ ناموں کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ روایات ضعیف ہیں۔ محدثین نے انہیں مدرج قرار دیا ہے۔ یعنی راویوں کا اضافہ۔ وہ نبی ﷺ کی حدیث کا حصہ نہیں ہیں۔ نیز یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد ۹۹ میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ (تفسیر فتح القدیر، للشوکانی)

اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ

1

یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کا استعمال کسی اور کے لئے جائز نہیں۔ اللہ معبودِ حقیقی ہے، جوازِ ل سے ہے اور ابد تک رہے گا: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (۵۹ / الحشر: ۲۳) ”وہی اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔“ اللہ ہی دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ لفظ ”اللہ“ کی خصوصیات پڑھیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے۔

یہ صرف لفظ ”اللہ“ ہی کی خوبی ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں ”اللہ“ کی ہستی کا مفہوم دینے والا کوئی لفظ نہیں اور عربی زبان میں بھی یہ لفظ کسی اور ہستی کے لئے کبھی استعمال نہیں ہوا۔ کلمہ طیبہ کے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے تمام حروف اور الفاظ ”لفظ اللہ“ ہی سے نکلتے ہیں۔ یہ بھی اس لفظ کی خاصیت ہے کہ اس پر تائے قسم وارد ہوئی ہے۔ ورنہ حرف ”تا“ بمعنی قسم کسی اور اسم پر وارد نہیں۔

✽ تفسیر کبیر کی رو سے ”اللہ“ کا لفظ ”الہت“ سے مشتق ہے۔ اس کے معنی تسکین دینے کے ہیں۔

✽ یہ ”آلہ“ سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ”وارثگی“ کے ہیں۔

✽ الہ ”لاہ“ سے مشتق ہے۔ معنی بلند شان کے ہیں۔

✽ لاہ ”یلوہ“ سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ”احتجاب“ کے ہیں۔

✽ ”آلہ الفصیل“ سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ضرورت مند کے ہیں۔

✽ ”آلہ الہة“ سے بنا ہے۔ معنی ”اس سے ڈرتا رہا“ بیضاوی نے چار اقوال دیئے ہیں:

1 ”اللہ“ کا لفظ الہ سے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ”آل“ کا اضافہ کر دیا گیا۔ جس سے اس میں خصوصیت پیدا ہو گئی۔ (ال وہی معنی دیتا ہے جو انگلش زبان میں ”The“ کے ہیں)

2 یہ اللہ کی ذات کا اسم علم ہے اور اسی سے خاص ہے۔

3 یہ ایک صفاتی نام تھا۔ مگر اللہ کی ذات کے ساتھ مخفی ہو کر رہ گیا۔

4 اصل میں یہ سُرِیانی زبان ”لہا“ سے نکلا ہے۔ مگر یہ ایک غیر یقینی بات ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بقول اللہ کی صفات کے بارے تمام وصفی نام تحریر ہیں، زبانوں کے قواعد گم ہو کر رہ گئے ہیں۔

قرآن مجید میں ”اللہ“ کا لفظ اسم ذات کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی رو سے دعا اور پرستش کے لائق اور نفع و نقصان کی مالک صرف ایک ہی ہستی ہے اور اس ہستی کا نام ”اللہ“ ہے۔

کلمہ طیبہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک ایسا مکمل اور صحیح و جامع تصور ملتا ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ الہ صرف وہی ہوتا ہے جو بے ناز، بلند مرتبہ والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، قادر مطلق اور حاکم اعلیٰ ہو۔ جس کا علم سب پر محیط ہو۔ جس کی رحمت سب پر وسیع، جس کی طاقت سب پر غالب جس کی حکمت میں کوئی نقص نہ ہو۔ جس کے عدل میں ظلم کا شائبہ تک نہ ہو۔ جو زندگی بخشنے والا، وسائل زندگی مہیا کرنے والا اور جو نفع و نقصان کی تمام قوتوں کا مالک ہو، اس کی بخشش اور نگہبانی کے سبب محتاج ہوں، اسی کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت ہو، وہی سب کا حساب لینے والا ہو اور اسی کو جزا و سزا کا اختیار ہو۔ وہ نہ تو ہماری طرح مادی اشیاء کا سا جسم رکھتا ہے اور نہ ہی اس کی صورت کو کسی شے سے تشبیہ دی جاسکتی ہے، سورۃ ابراہیم میں ہے:

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط﴾

(۱۴/ ابراہیم: ۱۰)

”ان رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے؟“

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ط أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَذْكُرُونَ ط﴾ (۵۲/ الطور: ۳۵، ۳۶)

”کیا یہ بغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔“

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں تین اقسام کے دلائل ہیں:

- ① قدرت کے عجائبات اور نیرنگیاں اور پھر ان کا ایک قانون کے تابع ہونا۔
- ② عالم نظم و نسق اور اس کا مرتب سلسلہ۔
- ③ کائنات اور عالم کی ہر کڑی میں بے انتہا مصلحتوں، حکمتوں اور فائدوں کا ہونا۔

قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی روزمرہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ایک ایک معاملے میں اتنا گہرا اور قریبی واسطہ رکھتا ہے کہ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ٹوکتا ہے۔ مختلف سرگرمیوں کے اچھے اور برے پہلو واضح کرتا ہے۔ قدم قدم پر ہدایات دیتا ہے۔ وہ کہیں عدل، احسان اور رشتہ داروں سے محبت کی نصیحت کرتا ہے اور کہیں نفاق، بزدلی اور مفاد پرستی سے روکتا ہے، کہیں وہ عورت و مرد کو گھر کی پاکیزہ فضا برقرار رکھنے کا سبق دیتے ہوئے کہتا ہے: ﴿هُنَّ لِيَاْسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاْسٌ لَّهُنَّ﴾ (البقرة: ۱۸۷) ”وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔“

سبحان اللہ! کس مؤثر اور پیار بھرے انداز میں گریہ ہستی کے بارے میں اصلاحی قدم ہے۔ آگے چلیں تو کہیں رضاعت اور میراث کی الجھی گتھیوں کو سلجھایا گیا ہے، تو کہیں آداب کی تعلیم ہے، کہیں حدود و تعزیرات کے قانون و ذہن نشین کرائے جا رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ دکھ درد کے وقت غمخوار ساتھی اور مشکلات میں شفیق ترین استاد ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ایسے اللہ کو ماننے اور اس پر ایمان لانے سے جو عزم و اعتماد، یقین و شعور حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی تمام دولت حاصل ہونے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے:

﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الانعام: ۱۶۴)

”اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔“

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ (آل عمران: ۴۷)

”جو چاہے پیدا کرے۔“

﴿كُلٌّ لَّهُ فِئْتُونَ﴾ (الروم: ۲۶)

”ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔“

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

(۱۹/مریم: ۹۳)

”آسمان وزمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔“

﴿قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (۲۳/المؤمنون: ۸۸)

”پوچھیے! کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟“

﴿وَهُوَ يُجِيزُ وَلَا يُجَاوِزُ عَلَيْهِ﴾ (۲۳/المؤمنون: ۸۸)

”جو پناہ دیتا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا۔“

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ (۲۳/المؤمنون: ۸۹)

”یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔“

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۱/الفاتحہ: ۱)

”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔“

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (۵۷/الحديد: ۳)

”وہی پہلے ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔“

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (۲۰/طہ: ۸)

”وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بہترین نام اسی کے ہیں۔“

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

(۲۰/طہ: ۱۴)

”بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو

میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ۔“

اَلرَّحْمٰنُ جَلَّ شَانُهُ

رحمن اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں۔ لیکن ان دو اسماء میں خصوصیات جدا گانہ بھی

ہیں۔

الرحمن علیت کے لحاظ سے اسم ”اللہ“ کے برابر برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے:

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۖ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾

(۱۷/ بنی اسرائیل: ۱۱۰)

”کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر۔ جس نام سے بھی پکارو اس

کے اچھے نام ہیں۔“

کفار قریش اسم اللہ سے تو واقف تھے مگر اسم رحمن سے نا آشنا تھے۔ اسلام کا رہتی دنیا تک

لوگوں پر احسان رہے گا کہ اس نے اسم رحمن سے خاص و عام کو روشناس کرایا۔ یہ دین اسلام کی

شان ہے۔ رحمن رحمت سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رحمت ہی وہ دولت ہے جس کے دروازے

اسلام نے پورے طور پر عالم کے لئے کھول دیئے ہیں۔ یہ رحمت ہی تو ہے جو میاں بیوی کے

مقدس رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ قرآن میں ہے: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

(۳۰/ الروم: ۲۱) ”اس نے تمہارے (میاں بیوی) درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔“

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ (۶/ الانعام: ۵۴) ”تمہارے رب نے مہربانی فرماتا

اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔“

صحیح بخاری، کتاب التوحید و کتاب بدء الخلق اور مسلم کتاب

التوبہ میں حدیث ہے: ((اِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ)) ”میری رحمت میرے غضب پر

غالب ہے۔“

بعض علمائے کرام کے نزدیک رحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ ان سکا لرزگی

حجت یہ ہے:

مستدرک حاکم جلد ۵ صفحہ ۵۱۵ میں دعائد کور ہے: ((رَحْمٰنُ النَّبِیِّ وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِیْمُهُمَا))

کہا جاتا ہے دنیا میں اس کی رحمت عام ہے۔ جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب کے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آخرت میں وہ ”رحیم“ ہوگا۔ یعنی اس کی رحمت صرف مؤمنین کے لئے مخصوص ہوگی۔ قرآن پڑھیے:

﴿فَسَاكِنْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ﴾ (۷/ الاعراف: ۱۵۶)

”پس وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور
زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔“

اگر تو ”رحمن“ سے مخلق کا آرزو مند ہے تو ہمدردی عامہ، خیر خواہی نامہ کے اصول اپنا۔
دوسری اور شفقت کا آئینہ بن جا، تربیت ناقصاں اور تعلیم جاہلاں اپنے ذمہ لے۔ اس میں
دوست و دشمن کی تخصیص نہ رکھ۔

﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ (۵۵/ الرحمن: ۲، ۱)
”رحمن نے قرآن سکھایا۔“

اَلرَّحِيْمُ جَلَّ شَانُهُ

”الرحیم“ رحم سے بنا ہے۔ اس کے معانی نہایت رحم والا کے ہیں۔ اس کا ”الرحمن“ سے بہت بڑا تعلق ہے۔ رحم عموماً بے بس، عاجز اور مصیبت زدہ پر کیا جاتا ہے۔ رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر متوجہ ہو۔ ان کی بگڑی بنانے والا ہو اور ٹوٹی ہوئی کو جوڑنے والا ہو۔ قرآن میں ہے:

﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ﴾ (١١/ ہود: ٤٣)

”نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے سے طوفان نوح کے وقت کہا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں۔ صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔“

﴿إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ (١١/ ہود: ٩٠)

”بے شک میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔“

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٢/ الحج: ٦٥)

”بے شک اللہ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔“

یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے، کہ رحم کا باعث وہ رَأْفَت و شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ میں بندوں کے ساتھ پورے جوش پر ہے:

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (٢٣/ الاحزاب: ٤٣)

”اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔“

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ (٣٦/ یس: ٥٨)

”مہربان اللہ کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے۔“

اللہ کا یہ سلام فرشتے بندوں کو پہنچائیں گے جو اہل جنت ہوں گے۔ یہ سلامتی جو قیامت کے دن مومنین کو ملے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور رحم کے تحت ہوگی:

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٢٣/ المؤمنون: ١١٨)

”اے میرے رب! تو بخش اور رحم فرما اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی

کرنے والا ہے۔“

سے کرو مہربانی تم اہل زمین پر
خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر

الْمَلِكُ جَلُّ شَأْنُهُ

لغت میں مَلِکُ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ غیر متعلق ہے۔ یہاں فرشتے کی کوئی بحث نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ”مَلِکُ“ کا اطلاق بحالتِ مضاف ہوا ہے ”مَلِکِ النَّاسِ“ ”تمام بنی نوع انسان کا بادشاہ۔“

﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾

(۴۳/ الزخرف: ۸۵)

”اور وہ بہت برکتوں والا ہے۔ جس کے پاس آسمان وزمین اور ان کے درمیان بادشاہت ہے۔“

لہذا اللہ تعالیٰ ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ (۵۹/ الحشر: ۲۳) ”بادشاہ نہایت پاک“ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے جو کائنات کا واحد حکمران ہے۔ مالک اور ملک میں فرق ہے ”مَلِکُ“ کا لفظ زیادہ وسیع ہے۔ اس کے لئے حکمرانی ایک لازمی بات ہے۔

مشاہدہ ہے کہ عوام بادشاہ کی سلطنت کے شہری ہوتے ہوئے ملکی قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ قانون سے لاعلمی کوئی عذر نہیں سمجھا جاتا بلکہ سزا ملتی ہے۔ انسان کو چاہئے کہ خالق کائنات کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے محبت قانون اور محبت الملک ہونے کا ثبوت دے۔ یہ نقطہ اگر سمجھ میں آجائے تو تمام لوگ مومن بن جائیں۔

الْقُدُّوسُ جَلَّ شَانُهُ

”القدوس“ قدس سے مشتق ہے۔ اس کے معنی پاک اور منزہ ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رب العالمین جملہ نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے۔ سنن نسائی کتاب قیام اللیل میں حضرت عبدالرحمن بن ابزلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ وتر میں ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے۔ سلام کے بعد تین مرتبہ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ کہتے۔ تیسری بار بلند آواز سے اور پھر اٹھتے۔ سورہ حشر آیت ۲۳ میں ہے: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ ”وہ بادشاہ بھی ہے۔ قدوس بھی، سلام بھی، مؤمن بھی، مہمکن بھی، عزیز بھی، جبار بھی، متکبر بھی۔“ اس آیت کریمہ سے ایک بات روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہے کہ انسان اقتدار پا کر عدل کرتا ہے تو ظلم بھی کرتا ہے۔ بسا اوقات عدل کو بھلا کر اپنی پسند اور ناپسندی کی بنا پر فیصلے کرتا ہے۔ اقتدار چلے جانے کے بعد ہوش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک و منزہ ہے۔ سنن دارقطنی صفحہ ۷۵ کی حدیث بھی پڑھئے ”آپ ﷺ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ کے ساتھ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ بھی کہتے تھے۔ (جبرائیل علیہ السلام) کو بھی ”رُوحُ الْقُدُّوسِ“ کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ لوازم بشریہ اور نوری مخلوق کے نقائص سے پاک و منزہ ہے۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے کے لئے قابلِ نفرت عیوب اور نقائص سے دامن بچانا ضروری ہے۔

اَلسَّلَامُ جَلَّ شَانُهُ

اس کے معنی وہ ذات جو سلامتی میں کامل ہو اور دوسروں کو سلامتی عطا فرماتی ہو۔ بخاری صفة الصلوة (الاذان) باب الذکر بعد الصلاة حدیث نمبر ۸۴۱، ۸۴۲ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہو کر ایک بار بلند آواز سے ((اللَّهُ أَكْبَرُ)) کہتے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ تین بار ((أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)) پڑھتے اور پھر ((اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ)) پڑھتے تھے ”اے اللہ تو اَلسَّلَام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ اے ذو الجلال والاكرام تو بڑا ہی بابرکت ہے۔“

سورہ یس کی آیت نمبر ۵۸ پڑھیے: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ ”مہربان رب کی طرف سے انہیں (اہل جنت کو) سلام کہا جائے گا۔“ جبکہ سورہ یونس آیت نمبر ۱۰ میں: ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ فِيْهَا سَلَامًا﴾ ”(اہل جنت) ان کا باہمی سلام یہ ہوگا“ السلام علیکم۔ نیز فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کریں گے۔ سورہ الزمر آیت ۷۳ میں ہے: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُبْتُمْ فَاَدْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ﴾ ”اور وہاں کے (جنت کے) نگہبان (فرشتے) ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو۔ تم پاکیزہ رہو۔ تم اس (جنت) میں ہمیشہ کے لئے چلے جاؤ۔“ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ حدیث نبوی کی روشنی میں ((اَفْسُو السَّلَام)) کے تحت ہر واقف اور ناواقف کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ آپ ﷺ اپنے عام امتی کو بھی پہلے سلام کر دیا کرتے تھے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے اور غرور شرمندہ ہونے کا دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔

الْمُؤْمِنُ جَلَّ شَانُهُ

7

الْمُؤْمِنُ اَمِنْ سَے بنا ہے۔ مومن وہ ہے جو امن عطا فرماتا ہے:
 ﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُونَ
 الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ۝﴾

(۵۹/الحشر: ۲۳)

”وہی اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب
 عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زور آور اور بڑائی والا۔
 اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔“
 سورہ نور آیت ۵۵ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَیْسَ لَہُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِہُمْ اَمْنًا یَّعْبُدُوْنِیْ لَا یُشْرِکُوْنَ بِیْ
 شَیْئًا﴾

”اور ان کے خوف و خطر کو وہ امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں
 گے۔ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔“

یہ وعدے خلافت راشدہ کے عہد میں پورے ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی
 تھی کہ ”حیرہ سے ایک عورت تن تنہا چلے گی اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ اسے کوئی
 خوف و خطر نہ ہوگا۔ کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔“

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام)

یہ امن ہی ہے جو جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ جو دعوت اسلامی کی راہ میں سب
 سے بڑی رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ”مومن“ اس لئے ہے کہ وہ امن و ایمان عطا فرماتا ہے۔ ”مومن“
 کی فیوض و برکات سے فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی سے تباہ شدہ علاقے آباد و شاد ہوتے ہیں۔
 اس اسم سے تعلق جوڑنے کے لئے اللہ کی مخلوقات کے خادم بنیں۔ خادم بننے کے لئے ایمان
 کے ضابطوں کے تحت امن قائم کرنے کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔

الْمُهَيَّمِنُ جَلَّ شَانُهُ

”الْمُهَيَّمِنُ“ هَيَمَنَ الطَّائِرُ عَلَى فَرَّاشِهِ سے بنا ہے اس کے معنی ”پرندے نے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپالیا۔“ اَلْمُهَيَّمِنُ کے معنی مندرجہ ذیل ہیں:

- ① نگہبان۔
- ② وہ جو دوسرے کے خوف سے ہم کو امن دے۔
- ③ وہ امین جو کسی کا حق ضائع نہ کرے۔
- ④ وہ جو ہر خوف و خطر کو دور کر دے۔

ان تمام صفات کی حامل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمَّكَ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(۵۹/الحشر: ۲۳)

”وہی اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زور آور اور بڑائی والا۔

اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔“

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ (۵/المائدہ: ۴۸)

”اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب (قرآن) نازل فرمائی ہے

جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور ان کی محافظ ہے۔“

ہر آسمانی کتاب اپنے سے پہلے نازل شدہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی آئی ہے۔

تمام الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ

﴿مُهَيَّمِنُ﴾ (محافظ، امین، شاہد اور حاکم) بھی ہے۔ پچھلی کتابوں میں بہت زیادہ تحریف ہو

چکی ہے۔ اس وقت دنیا میں تہرانجیلیں گردش میں ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی انجیل

نازل فرمائی ہے۔ اس لئے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا۔

(i) یہ قرآن توراة جیسی اور اس سے بڑھ کر شریعت بھی رکھتا ہے۔

(ii) انجیل کے علاوہ اور اس سے مکمل تر فضل بھی پیش کرتا ہے۔

(iii) قرآن مجید زبور جیسی دلچسپ اور اس سے بھی زیادہ عفان بخش ادعیہ کا خزانہ ہے۔
 مُہِیْمُنٌ کا اسم سلام و مومن کا جامع ہے
 اس صفت سے تخلیق کرنے کا اقتضایہ ہے کہ آدمی تمام بری عاتوں، خصلتوں، شرکیہ
 قیدوں اور باطل خیالوں سے اپنے آپ پر نگاہ رکھے اور تمام فرائض خداوندی کی حفاظت
 کرے اور اپنے تمام اعضا و قوئی کی نگرانی کرے، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔

الْعَزِيزُ جَلَّ شَانُهُ

”الْعَزِيزُ“ عزت سے مشتق ہے۔ اس کے معنی قوت و شوکت اور غلبہ کے ہیں۔ لیکن اس پر کوئی غالب نہیں۔ اسلام کے ظہور کے وقت لوگ عزائی دیوی کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تبھی تو جنگ احد میں عارضی غلبہ پر ابوسفیان نے عزائی کا نعروں لگایا تھا۔

اہل دنیا نے مال و دولت اور انفرادی قوت کا نام عزت رکھا ہے۔ یہ بت لوگوں کو بہت پیارا ہے۔ اسی بنا پر تو رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول نے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر یہ کہہ کر اپنے خبث باطن کا یوں اظہار فرمایا: ﴿لَيَغْزِيَنَّ الْأَعْزَىٰ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ (المنافقون: ۸) ”عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔“

① ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ۶۰)

”اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ غالب ہے۔ حکمت والا ہے۔“

② ﴿مَنْ كَانَ يُؤِذِ الْعَزْوَةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (فاطر: ۱۰۰)

”جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ ہی کے لئے ساری عزت ہے۔“

③ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (هود: ۶۶)

”یقیناً تیرا رب توانا اور غالب ہے۔“

④ ﴿تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (یسین: ۵)

”یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔“

⑤ ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَةَ أَكَاوَرُ سُلَیٰ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیْزٌ﴾

(المجادلہ: ۲۱)

”اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً

اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔“

اللہ جسے اپنی مخلوقات پر غلبہ تام اور مکمل اقتدار حاصل ہے۔ اپنے اختیارات کا استعمال حکمت و رحم و غفران اور علم و حمد اور رحم کے ساتھ فرماتا ہے۔ اس سے دنیاوی حاکم سبق سیکھیں۔

الْجَبَّارُ جَلَّ شَانُهُ

”الْجَبَّارُ“ جبر سے بنا ہے۔ اس کے معنی درنگی ہے۔ اس کا متضاد ”کسر“ ہے۔ اس کے معنی شکستگی ہے۔ انسانی نام جبار کی نسبت جبار النخل سے ہے کہ جو کھجور اتنی اونچی ہو کہ اس پر چڑھنے کا حوصلہ نہ ہو پائے۔ پتھر دل اور سرکش انسان اس کی مثال ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھا کرتے۔ یہی غلط سوچ خلق خدا کو دکھ پہنچانے میں پیش پیش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَبَلَّكَ عَادًا تَجَدُّوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَتَبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (١١/ مود: ٥٩)

”یہ تھی قوم عاد۔ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔“
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے جبار کے معنی ”ریڑھ کی ہڈی کی گڑھوں کو جوڑنے والا“ ٹوٹے دلوں کو دلاسا دینے والا۔“

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(٥٩/ الحشر: ٢٣)

”وہی اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زور آور اور بڑائی والا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔“
اپنی مخلوق کو اپنے ارادہ امر و نہی کے آگے مجبور کرنے والا اور فقرا اور محتاجوں کے اسباب معاش کو جمع کرنے والا۔

الْمُتَكَبِّرُ جَلُّ شَأْنِهِ

وہ معبود جو برتری میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہو۔ کبر کے معنی رفعت۔ شرف اور بزرگی ہیں۔ بندوں کا نام ”متکبر“ اس لئے برا ہے کہ صفات رفعت، و شرف اور بزرگی ان کی ذاتی نہیں۔ اضافی ہیں۔

اس اسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلال کا اظہار فرمایا ہے۔ جو شخص اسے پہچان لیتا ہے وہ عاجزی و انکساری کا خوگر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی بیان کریں:

﴿وَلِتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَفْكَرُونَ﴾

(٢/ البقرة: ١٨٥)

”اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔“

﴿وَكَبِّرُوا لِكُنْيَاكَ﴾ (١٧/ بنی اسرائیل: ١١١) ”اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا

رہ۔“ سورة المدثر آیت مبارکہ اتنا ٣ پڑھیے: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ ”اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔“

الْحَالِقُ جَلَّ شَانُهُ

”الْحَالِقُ“ اس ذات کا نام ہے جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لائے۔ لفظ خالق خلق سے بنا ہے۔ خلق کے معنی پیدا کرنا ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (۷/ الاعراف: ۵۴) ”بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا“ مزید فرمایا: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ (۶۷/ الملک: ۲) ”وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔“ سورہ یس آیت ۷۹ پڑھیے: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ ”وہ سب طرح کی پیدائش کا خوب جاننے والا ہے۔“

مندرجہ بالا آیات کریمہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ”خلق“ کا لفظ مادی اور غیر مادی چیزوں کی پیدائش پر آیا ہے: ﴿الْأَلَهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ﴾ (۷/ الاعراف: ۵۴) ”یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔“

قرآن میں ہے:

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا الْعِظْمَ عَظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (۲۳/ المؤمنون: ۱۴)

”پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا دیا۔ پھر اس خون کے ٹوٹھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا۔ پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دیں۔ پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کیا۔ وہ اللہ برکتوں والا ہے جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔“

سبحان اللہ! رب کریم کے فرمان پر قربان جائیے۔ فرمایا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (۹۵/ النین: ۴) ”یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔“ پیاری پیاری صورت، دراز قد، تمام اعضا متوازن بنا کر سمع و بصر اور عقل و حکمت سے نوازا۔

الْبَارِئُ جَلَّ شَانُهُ

”الْبَارِئُ“ کا لفظ برء سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ”بنانے والا ہے“ جو کہ انسانی تخلیق میں دوسرا مرحلہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ أَكَلْتُمُ ظِلْمَظِلْمَكُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

فَتَوَلَّوْا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ط﴾ (البقرة: ۵۴)

”جب (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم!

پچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے کو آپ قتل کرو۔“

(یہ ان کی پچھڑا پوجنے کی توبہ تھی) لفظ ”باری“ خلق حیوانات کے لئے زیادہ مستعمل

ہے اور عدم سے وجود میں لانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

الْمُصَوِّرُ جَلَّ شَانُهُ

”الْمُصَوِّرُ“ کے معنی ہیں ”صورت بنانے والا۔“ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (۳/ آل عمران: ۶) ”وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے۔“ مذکر یا مؤنث، صالح یا بد بخت، مکمل انسان کی صورت یا ناقص الخلق، ماں کے رحم میں اللہ ہی یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ تمام مراحل رحم مادر میں اللہ کے حکم سے پورے کر کے دنیا میں آئے۔

دنیا میں مصور حضرات تو اصل کی نقل ہی اتارتے ہیں۔ خواہ وہ آرٹسٹ ہوں یا کیمرہ مین۔ اس سے آگے ان کی اوقات ہی کیا ہے؟

”اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ کی صفت ”الْمُصَوِّرُ“ ملاحظہ ہو، کہ اس ذات کبریٰ نے انسانوں کی ہی کھربوں صورتیں بنائی ہیں۔ ہر صورت دوسری سے الگ ہے۔ یہ کتنا اور کیسا حیران کن کرشمہ ہے۔

پتھروں کو لے لیں۔ ان میں لاتعداد اقسام ہیں۔ کچھ پتھروں کو Crush کر کے سیمنٹ بنایا جاتا ہے کچھ کی قبریں بند کرنے کے لئے سلیں بنائی جاتی ہیں، کچھ پتھروں سے سنگ مرمر کی ٹائلیں بنتی ہیں، کوئی پتھر زیورات کا کام دیتا ہے۔ مثلاً: زمرد اور نیلم وغیرہ اور کہیں یہی پتھر نایاب ہیرے قرار پاتے ہیں۔ مثلاً: کوہ نور ہیرا جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں جڑا ہوا ہے، کبھی یہ پاک و ہند کے مسلمان حکمرانوں کی شان کو دوبالا کرتا تھا۔

اشجار کو دیکھیں کتنی قسم کی لکڑی مہیا کرتے ہیں۔ ایندھن سے لے کر عمارتی لکڑی، صندل کی خوشبودار لکڑی، کچھ درخت اپنی خاصیت کی بنا پر انسانی صحت کے ضامن ہیں۔ کچھ سایہ دار ہیں، کچھ پھل دار ہیں، ایک ہی زمین، یکساں خوراک، یکساں آبپاشی، لیکن خواص میں منفرد ہیں۔ سچ فرمایا رب تعالیٰ نے:

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

”وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لئے اچھے نام ہیں۔“

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۗ وَالْيَهُ
الْمُصِيرُ﴾ (الشعاب: ۳)

”اسی نے آسمان کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا۔ اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔“

عدل و حکمت کا مکمل مظاہرہ روز قیامت ہوگا۔ جب صالحین جنت اور نافرمان جہنم میں جائیں گے۔ انسانی ساخت کو اللہ نے ایک خصوصی امتیاز دیا ہے۔ باقی مخلوق چار پاؤں پر چلتی ہے۔ پرندے اپنے پروں کے ذریعے اڑتے ہیں، ریگنے والے کیڑے پیٹ کے بل چلتے ہیں مثلاً: سانپ وغیرہ۔ جبکہ انسان سیدھا اپنے پاؤں پر چلتا ہے۔ زینت کے لئے لباس پہنتا ہے۔ اللہ نے اسے عقل و خرد کی نعمت سے نوازا ہے اس لئے اسے اللہ کا اطاعت گزار اور وفادار ہونا چاہئے۔

الْغَفَّارُ جَلَّ شَانُهُ

لفظ ”الْغَفَّارُ“ مصدر ”غَفَرَ“ سے بنا ہے۔ اس کے معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بندے کے گناہوں کو چھپالیتی ہے۔ مزید برآں یہ مغفرت ان پر اللہ کریم کی طرف سے فضل و رحمت کی شکل میں آتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿اَسْتَغْفِرُكُمْ عَلَيْهِمْ تَوَّابٌ ۖ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۙ وَنُمِدُّكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهَارًا ۙ﴾

(نوح: ۷۱ تا ۱۲)

”اور میں نے کہا: لوگو! اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ۔ وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا۔“

دیکھا آپ نے ”الْغَفَّارُ“ کے غَفَرَ کا نظارہ، گناہ بھی دھل گئے، مزید دنیا میں مال، اولاد، رزق کی بھی گارنٹی مل گئی۔ یعنی سب کچھ مل گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَلَوْلِكَ يَدُوْلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ﴾ (۲۵ / الفرقان: ۷۰)

”سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔“

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب ادنی اهل الجنة منزلة فيها) میں حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کئے جائیں گے۔ بڑے گناہ ایک طرف رکھ

دیئے جائیں گے۔ اسے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دے گا۔ انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کئے جائیں گے کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا۔ تیرے لئے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔“ یہ بیان کر کے آپ ﷺ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے کے لئے استغفار بکثرت پڑھنا چاہئے۔

غفار کا اعلان

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾

(۲۰/طہ: ۸۲)

”ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں، جو توبہ کریں، ایمان لائیں،

نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔“

یہ آیت کریمہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ کی مغفرت کے حصول کے لئے مندرجہ

ذیل چار چیزیں ضروری ہیں۔

۱۔ صبر و شکر اور گناہوں سے توبہ۔

۲۔ ایمان۔

۳۔ اعمال صالح۔

۴۔ راہ راست پر چلنا۔ مقصد دین پر ثابت قدمی۔ حتیٰ کہ اسی حالت میں موت آئے۔ ورنہ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔

سید الاستغفار

((اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ

بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اَنْتَ))

”اے اللہ! تو میرا رب ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنے گناہوں کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر آپ کے جو انعام ہیں ان کا میں معترف ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ پس تو مجھے بخش دے۔ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔“

(بخاری، ۶۳۰۶، الدعوات؛ نسائی۔ الاستعاذہ، جلد نمبر ۸ صفحہ: ۲۷۹؛ ترمذی، الدعوات: ۳۹۳۳؛ ابن ماجہ، الدعاء: ۳۸۷۲؛ ابو داود، الادب: ۵۰۷۸)

اہل توبہ واستغفار کی تعریف

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (۳/ آل عمران: ۱۳۵)

”اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟“

الْقَهَّارُ جَلَّ شَانُهُ

”الْقَهَّارُ“ قہر سے مشتق ہے۔ اس کے معنی غلبہ ہے۔ قہار وہ ہے جو ہر شے پر غلبہ رکھنے والا ہو۔ فرعون نے اپنے زعم باطل میں آ کر بنی اسرائیل کے لئے یہ لفظ بولا تھا:

﴿قَالَ سَتَقُولُ آبَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهُونَ﴾

(۷/ الاعراف: ۱۲۷)

”فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔“

یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی شایان شان ہے:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (۶/ الانعام: ۱۸)

”اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔“

﴿يُصَاحِبِي السَّيْحَانِ ۖ آتَاكَ بَابٌ مُّتَفَتِّحُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

(۱۲/ يوسف: ۳۹)

”اے میرے قید خانے کے ساتھیو! کیا متفرق کئی رب بہتر ہیں یا ایک زبردست اور طاقتور اللہ؟“

﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَتَدْرُؤُنَّ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (۱۴/ ابراہیم: ۴۸)

”جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے رو برو ہوں گے (روز قیامت)۔“

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُؤْنَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لَئِنْ الْبَلْكَ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (۴۱/ المؤمن: ۱۶)

”جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد وقہار کی۔“

اَلْوَهَّابُ جَلُّ شَانُهُ

”اَلْوَهَّابُ“ ہبہ سے مشتق ہے۔ ہبہ کے معنی بغیر عوض اور بغیر کسی غرض کے دوسرے کو عطا کرنا۔ حقیقتاً یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے۔

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ وقت، قوم بشمول باپ اور دیگر ذی اثر لوگوں نے ملک بدر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل واسحق علیہما السلام عطا فرمائے تو آپ نے ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا:

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلَی الْکِبَرِ اِسْمَاعِیْلَ وَاسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَیِّیَ لَسَمِیْعُ الدُّعَآءِ﴾ (۱۴ / ابراہیم: ۳۹)

”اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل واسحق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔“

حضرت داؤد علیہ السلام کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام عطا ہوا۔ تب یہ لفظ استعمال ہوا:

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَیْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗ اَوَّابٌ﴾ (۳۸ / ص: ۳۰)

”اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔“

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا:

﴿وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِیًّا﴾ (۱۹ / مریم: ۵۳)

”اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔“

ان آیات قرآنی سے ایک چیز روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہے کہ اسم وَهَّابُ کے ساتھ رحمت کا ذکر انتہائی ضروری ہے۔ اس رحمت سے ہی تو صفت وہابیت ظہور پذیر ہوتی ہے۔

اس اسم کے مطالعہ سے ایک راز اور کھلتا ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں انسان کی عارضی ملکیت

کی اشیاء رب العالمین ہی کی صفت و ہابیت کی مرہون منت ہے۔ اگر یہ اشیائے دنیا انسان کی اپنی ملکیت ہوتیں تو موت پر ان سے دستبردار نہ ہونا پڑتا اور یہ انسان کے ساتھ ہی قبر میں رکھ دی جاتیں۔ اس اسم سے تعلق جوڑنا مقصود ہو تو محتاجوں کی ضروریات بلاغرض پوری کریں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے: ”اے اسماء! خوب خرچ کرو، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ ہاتھ نہ روک۔ تجھ پر بھی ہاتھ روک لیا جائے گا۔ شمار نہ کر، تجھے بھی شمار کر کے دیا جائے گا۔“

الرَّزَاقُ جَلَّ شَانُهُ

”الرَّزَاقُ“ کے معنی رزق اور اس کے اسباب پیدا فرمانے والا اور وہ چیزیں وجود میں لانے والا جو جسم و روح کے لئے ممد و معاون ہوں۔ رزق میں کھانے پینے کی تمام چیزیں شامل ہیں بلکہ مال و متاع بھی اس میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ انسان ان سب سے ہی لطف اندوز ہوتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَاسِتِ﴾ (الذاریات: ۵۸)

”اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسال‘ تو انائی والا اور زور آور ہے۔“

رزق دو قسم کا ہے: رزق ظاہر اور رزق باطن۔

رزق ظاہر: اس میں غذائیں اور وہ چیزیں جو بدن کے لئے فائدہ مند ہیں۔ مخلوق الہی کو دیکھیں، کوئی روٹی کا آرزو مند ہے تو کوئی گوشت کا۔ ایک ہی قسم کے رزق میں معدہ، اعصاب، شریانیں، جگر، دل و دماغ کو پرورش کرنے والے اجزاء ہیں۔ ہر ایک عضو اپنی غذا لے لیتا ہے۔ دوسرے عضو کا حصہ اس کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی تقسیم اور سوجھ بوجھ صرف اور صرف ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟

رزق باطن: یہ روحانی رزق ہے۔ جس سے روح پرورش پاتی ہے۔ یہ ابدی ہے۔ اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دونوں قسموں کا کفیل ہے:

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (سبا: ۳۹)

”کہہ دیجئے! کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اللہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والوں میں ہے۔“

حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ((أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ)) (صحیح البخاری،

تفسیر سورۃ ہود) ”تو خرچ کر۔ میں تجھ پر خرچ کروں گا۔“

اس اسم سے تعلق جوڑنے والے کے لئے لازم ہے کہ رزق کی آرزو صرف اللہ ہی سے کرے۔ دوسرے یہ کہ بھوکے انسانوں کو کھانا کھلائے۔ بھوکے کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلانے سے جو روحانی غذا ملتی ہے۔ اسے صدقہ و خیرات کرنے والا ہی جانتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں غربا و مساکین کے روزوں کے لئے کھانے کا بندوبست کرنا بھی ہے۔

الْفَتْحُ جَلَّ شَانُهُ

”الْفَتْحُ“ کے معنی ”کھولنے والا“ ہے۔ دیکھئے قرآن کہتا ہے:

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَآئِعَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۚ﴾

(یوسف: ۶۵)

”جب انہوں (برادرانِ یوسف) نے اپنا سامان کھولا، تو انہوں نے اپنا سرمایہ

موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔“

”فتح“ کے معنی ”کھولنے“ کے ہیں

﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ إِلَهُكُمْ لِمَا جُوعُكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ﴾

(البقرہ: ۷۶)

”کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی

ہیں، کیا جانتے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔“

فتح کا مطلب فیصلہ کرنا بھی ہے:

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَقْضِي بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ۝﴾

(سبا: ۲۶)

”انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے

کر دے گا۔ وہ فیصلے چکانے والا اور علم والا ہے۔“

فتح کے معنی Victory بھی ہے:

﴿إِنَّا كُنَّا لَكَ قَتَّاعًا مُّبِينًا ۝﴾ (الفتح: ۱)

”بے شک (اے نبی) ہم نے تمہیں کھلم کھلا فتح دی ہے۔“

اس اسم سے تعلق کا طریقہ یہ ہے کہ اہل حاجات کی مدد میں ہمدردی سے حصہ لیا جائے۔

الْعَلِيمُ جَلَّ شَانُهُ

”الْعَلِيمُ“ علم سے مشتق ہے۔ ”الْعَلِيمُ“ وہ ذات ہے جس کا علم ہر شے کو محیط ہو۔
اللہ کے علم کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

① ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (آل عمران: ۳۰)

”یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔“

② ﴿قُلْ مُؤْتُوا يُعْطِظْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

(آل عمران: ۱۱۹)

”[منافقین سے خطاب ہو رہا ہے] کہہ دو کہ اپنے غصہ ہی میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔“

③ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

(النحل: ۱۲۵)

”یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے ہٹنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔“

④ ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (بنی اسرائیل: ۵۵)

”آسمان و زمین میں جو بھی ہے، آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔“

⑤ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾

(النمل: ۲۷)

”آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا۔ وہ بڑا ہی غالب اور جاننے والا ہے۔“

نبی کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت نمایاں فرق ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے جبکہ انبیاء و رسل کا علم نبوت عطا ہونے پر شروع ہوتا ہے اور موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ علم انبیاء و رسل کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس کی ابتدا بھی نہیں اور انتہا بھی نہیں ہے۔

انسانی علم اشیاء سے متعلق ہوتا ہے۔ جو اشیاء وجود میں آگئی ہیں یا وجود میں آنا ممکن ہے۔ یہی انبیائے کرام کا علم ہے۔ جبکہ اللہ کا وجود تو ان اشیاء سے پہلے کا ہے۔ اور وہی ان اشیاء کا وجود پیدا کرتا ہے۔ انبیائے کرام کا علم حواس [ظاہرہ و باطنہ] کے متعلق ہے۔

21، 22 الْقَابِضُ جَلُّ شَانِهِ، الْبَاسِطُ جَلُّ شَانِهِ

”الْقَابِضُ“ قبض اور ”الْبَاسِطُ“ بسط سے شتق ہے۔ القابض کے معنی وہ ذات جو انسانوں کے لئے چاہے تو رزق بند کر دے اور جس طرح چاہے بند کر دے جبکہ اس کا متضاد باسط ہے۔ اس سے مراد وہ ذات ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے، جب مناسب سمجھے رزق وسیع کر دے۔ یہ دونوں اسماء قرآن مجید میں بطور اسماء استعمال نہیں ہوئے لیکن درج ذیل قرآنی آیت سے ان کا استخراج کیا گیا ہے:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝﴾ (البقرة: ۲۴۵)

”ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض [قرض حسنہ] دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

قرض حسنہ سے مراد راہِ لِلّٰہ اور جہاد میں خرچ کرنا ہے۔ رزق کی کمی اور فراوانی اللہ کے اختیار میں ہے۔ رزق کی کمی سے بھی اور اس کی کشادگی سے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات پر پابند حضرات اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کبھی تو عددی طور پر رزق آتا ہے اور کبھی اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔

ان اسماء سے تعلق پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نہ تو فراخ دستی میں اسراف کریں اور نہ ہی تنگ دستی میں دل تنگ کریں۔ ہر دو حالت میں صابروشا کر رہنا چاہئے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ﴾ (البقرة: ۱۵۳)

”اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔“

سُر 23، سُر 24 الْخَافِضُ جَلَّ شَانُهُ، الْكَرَّافِعُ جَلَّ شَانُهُ

خَفَضُ کے معنی پستی اور رَفَعُ کے معنی بلندی ہے۔ ”الْخَافِضُ“ اپنے دشمنوں کو گرانے والا، ذلیل کرنے والا، بے نصیب کرنے والا اور اپنے قرب سے دور کرنے والا جبکہ الْكَرَّافِعُ کے معنی اپنے دوستوں کی شان و مرتبہ بلند کرنا اور دنیا میں اور آخرت میں ”(الزجاج) الْخَافِضُ“ بطور اسم قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن میں ہے:

① ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ (٤٠ / المؤمن: ١٥)

”بلند درجوں والا، عرش کا مالک۔“

② ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ (٥٦ / الواقعة: ٣)

”وہ پست کرنے والی ہوگی اور بلند کرنے والی ہوگی۔“

پستی کا مطلب اس جگہ پر [قیامت کے روز] ذلت اور بلندی کے معنی عزت ہے۔ اللہ کے اطاعت گزاروں کو یہ بلند اور نافرمانوں کو پست اور ذلیل کرے گی۔

③ ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتَ بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾ (١٣ / الرعد: ٢)

”اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے۔“

25، 26 الْمُعِزُّ جَلَّ شَانُهُ، الْمَذِلُّ جَلَّ شَانُهُ

یہ دونوں اسماء قرآن مجید میں بطور اسماء نہیں آئے۔ یہ قرآن کی درج ذیل آیات سے استخراج شدہ ہیں:

﴿وَنُوعِذُ مَنْ نَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ بِيَدِكَ الْغَيْظُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۳/ آل عمران: ۲۶)

”اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

عزت و ذلت کا اظہار کبھی حکومت ملنے پر اور کبھی حکومت چھین جانے پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے توریکس المنافقین ابن ابی بن سلول نے عزت کا معیار مال و دولت کو قرار دیتے ہوئے کہا تھا اور پھر اللہ سے فوری جواب بھی آ گیا تھا:

﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُغْفَرَ لَنَا الْآثَرُ وَنَحْمِلُ الْآثَرَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(۸۰/ المنافقون: ۸)

”یہ (منافقین) کہتے ہیں، کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور مومنوں کے لئے ہے۔ لیکن منافق جاننے نہیں۔“

اس ریکس المنافقین نے اپنے آپ کو عزت والا اور نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو ذلت والے کہا۔ اللہ نے اسی آیت میں اس بات کا رد کر دیا۔

اسی طرح وتروں کی دعائے قنوت جو رسول اللہ ﷺ نے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی اس میں ہے: ((لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ)) (ابو داؤد، ابواب وتر، باب القنوت فی الوتر حدیث ۱۴۲۵ تا ۱۴۲۶) ((وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ)) کے الفاظ سنن بیہقی میں جلد نمبر ۲ حدیث نمبر ۲۰۹ میں ہیں)

الْكَسْمِيعُ جَلُّ شَأْنُهُ

”الْكَسْمِيعُ“ سمع سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ”سننے“ کے آئے ہیں۔ سمیع ایک طرح سے اسم مبالغہ بھی ہے۔ اسم مبالغہ اس وقت جب اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا۔ بندہ کانوں کا محتاج ہے۔ کان نہ ہوں یا خراب ہوں تو سننے سے عاری ہو جاتا ہے۔ اونچا سننے والے لوگ تبھی تو Hearing Aid استعمال کرتے ہیں۔ بندہ کو موت تک قوت سماعت دی گئی ہے۔ موت کے بعد اور پیدائش سے پہلے اس قوت کا وجود نہیں ہوتا۔ بندہ کی قوت سماع محدود ہے۔ قریب کی آواز ہی سننے پر قادر ہے جبکہ دور کی آواز نہیں سن سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام عوارض سے پاک و منزہ ہے۔ بندوں کی قوت سماعت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ جبکہ اللہ کی قوت سماعت اس کی ذاتی ہے جو ازل سے ابد تک ہے۔ جو حضرات انبیائے کرام اور اولیائے کرام کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ بھی دور و نزدیک اور حاضر و غائب کی گزارشات سنتے ہیں۔ اللہ کریم ان بھائیوں پر رحم فرمائے وہ ان جانے میں بندوں کو اللہ کی صفات میں شامل کر کے شرک فی الصفات کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ کریم کو ہی حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقَبْرَ الدُّعَاءَ﴾

(الروم: ۵۲)

”بے شک آپ مرے دوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔“

بدر کے اندھے کنوئیں میں کفار مکہ کو سنانا آپ ﷺ کا معجزہ تھا۔

② ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْهُ

وَأَسْمِعْ ۖ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾

(الکہف: ۱۸)

”آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔

آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہی اچھا دیکھنے

والا اور سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اپنے حکم میں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کسی کو شریک نہیں کرتا۔“

③ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ﴾

(۲۳/ المؤمنون: ۷۸)

”وہ اللہ ہے۔ جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کئے۔“

④ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۚ﴾

(۳۵/ فاطر: ۲۲)

”اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔“

الْبَصِيرُ جَلُّ شَأْنُهُ

”الْبَصِيرُ“ بصر سے مشتق ہے۔ اس کے معنی نظر آنے والی چیزوں کو دیکھنا ہے۔
انسانی بصارت محدود ہے:

قرآن کہتا ہے:

﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ

إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝﴾ (٦٧/ الملك: ٤٠، ٣)

”دوبارہ دیکھ لے کیا کوئی شکاف بھی (آسمان میں) نظر آ رہا ہے۔ پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ لے۔ تیری نگاہ تیری طرف تھکی ہاری لوٹ آئے گی۔“

اللہ نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا ہے

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۚ نَبْتَلِيهِ فَبِعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

(٧٦/ الذھر: ٢)

”بے شک ہم نے انسان کو طے جلے نطفے سے امتحان کے لئے پیدا کیا اور اس کو ستار دیکھتا بنایا۔“

اللہ کی صفتِ بصیر

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

(٥٧/ الحديد: ٤)

”اور تم جہاں کہیں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔“

دنیاوی زندگی میں کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا

﴿لَا تُذِرُكَ الْبَصَارُ ۚ وَهُوَ يُذِرُكَ ۚ الْأَبْصَارُ ۝﴾ (٦/ الانعام: ١٠٣)

”اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے۔“

انسانی آنکھیں دنیاوی زندگی میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ البتہ اہل ایمان جنت میں اللہ

تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ قرآن میں سورہ قیامہ میں یہی بات یوں بیان کی ہے:

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿وَجُودُهُ يُؤَمِّدُكَ أَصْرَهُ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٧٥﴾ (قِيَامَةُ: ٢٢ تا ٢٣)

”اس روز بہت سے چہرے تروتازہ اور بارونق ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔“

صحیح بخاری، تفسیر سورہ انعام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ شب معراج میں نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔“ اماں جان نے انہی آیات سے استدلال کیا ہے۔
اللہ سے پناہ مانگئے

﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٤٠ / المؤمن: ٥٦)

”سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہ۔ بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔“

الْحَكْمُ جَلَّ شَأْنُهُ

”الْحَكْمُ“ حکم سے مشتق ہے۔ حکم کے معنی فرمان اور حکم کے معنی فرمان جاری کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾ (٦/الانعام: ٥٧)

”حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں“ تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے۔

② ﴿أَمْلَأْتُكَ يَوْمَئِذٍ بِلَؤْلُؤٍ يَبْتَنَّمُ عَلَى الْعُقَدِ﴾ (٢٢/الحج: ٥٦)

”اس دن اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔“

③ ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْعِزَّةُ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٨/القصص: ٧٠)

”وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اسی کے لئے فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔“

④ ﴿الْأَلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَمْرُ الْحَسْبِ﴾ (٦/الانعام: ٦٢)

”خوب سن لو! فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“

اس اسم سے تعلق کرنے والے پر لازم ہے کہ فیصلہ کرتے وقت صرف اور صرف اللہ کا حکم مد نظر رکھے، نہ کہ تعلقات، دنیا کے قلیل فائدے کے لئے حق کے خلاف فیصلہ نہ دے۔

الْعَدْلُ جَلُّ شَانِهِ

30

یہ لفظ بطور اسم باری تعالیٰ قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ جبکہ عدل کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ۹۰)

”اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔“

عدل اگر معاشرے میں انسانی پیشانی کا جھومر ہے تو احسان اس کا خوشنما اور پیارا سا ڈیزائن ہے۔

② ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَقَدَّرَكَ﴾ (الانفطار: ۷)

”جس (رب نے) تجھے پیدا کیا۔ پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔ پھر (درست اور) برابر بنایا۔“

③ ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (المائدة: ۹۵)

”جس کا فیصلہ دو معتبر شخص کر دیں۔“

④ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عدل کرنے والا ہے:

﴿وَمَتَّ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ (الانعام: ۱۱۵)

”اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔“

اس لئے کہ اللہ کا ہر امر اور نہی عدل و انصاف پر مبنی ہے:

⑤ ﴿إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: ۸)

”عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔“

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے علاوہ اپنی سوشل لائف میں خوراک، نیند، گفتگو، کاروبار میں بھی عدل کو لاگو کرے، تاکہ دوسروں کے لئے رول ماڈل ہو۔

الْكَافِرُ جَلَّ شَانُهُ

31

”الْكَافِرُ“ لطف سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی بندوں پر مہربانی کرنا۔ لطف وہ ذات ہے جو تمام امور کی حکمت و اسرار سے واقف ہو اور انسانی آنکھوں سے اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

① ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾

(۴۲/ الشوری: ۱۹)

”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے جسے چاہتا ہے کشاوہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت والا بڑے غلبے والا ہے۔“

② ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (۶۷/ الملک: ۱۴)

”کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔“

فتح القدیر میں ہے: ”الذی لطف علمہ بما فی القلوب“ جس کا علم اتنا لطف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔“

③ سورہ یوسف آیت نمبر ۱۰۰ پڑھئے: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ ”میرا رب جو چاہے اس کے لئے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔“

یہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم کا بیان ہے۔ یہ خصوصیت صرف انہیں ہی حاصل ہے، کہ خود اللہ کے نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی اور پڑا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ہمیں بھی نبی نوع انسان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔

الْخَبِيرُ جَلَّ شَانُهُ

”الْخَبِيرُ“ خبر سے ماخوذ ہے۔ ”خبیر“ وہ ہے جو دنیا و آخرت کے احوال کو جانتا ہے۔ اس سے کوئی مخفی سے مخفی چیز بھی چھپی نہ ہو۔ جو دُنائی اور زیر کی کا مالک ہو۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌۭ﴾

(۳/ آل عمران: ۱۸۰)

”آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس سے اللہ باخبر ہے۔“

② ﴿اَعْمِلُوْا ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ يَّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝﴾

(۵/ المائدة: ۸)

”عدل کیا کرو جو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔“

③ ﴿اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۭ خَبِيْرٌۭ ۝﴾

(۴۹/ الحجرات: ۱۳)

”اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ داناتا اور باخبر ہے۔“

انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے دل و دماغ سے باخبر رہے۔ فسق و فجور بے ایمانی، حسد و کینہ، بغض و عداوت، مکرو و فریب سے اپنا دامن بچائے۔ کیونکہ یہ ایمان کے لئے زہر قاتل ہیں۔

الْحَلِيمُ جَلُّ شَأْنُهُ

”الْحَلِيمُ“ حلم سے نکلا ہے۔ اس کے معنی بردباری ہے۔ یعنی وہ ذات جو غصے میں حلیم الطبعی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ فوری سزا نہیں دیتی۔ اگر گناہ گاروں اور نافرمانوں کی فوری پکڑ ہو تو زمین پر کوئی زندہ نہ رہے۔ قرآن کہتا ہے:

﴿وَلَوْ يَخَذُّهُ اللَّهُ النَّاسُ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (١٦/ النحل: ٦١)

”اگر اللہ لوگوں کے گناہوں پر ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔“
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ (٢/ البقرة: ٢٦٣)

”نرم بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔“

ہم انسانوں کو انسانوں سے معاملات کرتے وقت سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ (٢/ البقرة: ٢٦٣) کو حرز جاں بنانا چاہئے۔

الْعَظِيمُ جَلَّ شَانُهُ

”العظیم“ العظمة سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ذاتی ہے، قرآن کہتا ہے:

① ﴿قَسَمٌ بِأَسْمَرِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (۵۶/ الواقعة: ۹۶)

”پس تو اپنے عظیم رب کی تسبیح کر۔“

حدیث مبارکہ ہے: ”دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری“
 ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)) (صحیح البخاری آخری حدیث) صحیح مسلم کتاب الذکر، باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء) اسی قرآنی آیت کی تفصیل میں رکوع میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”تین بار یہ تسبیح پڑھی جاتی تھی“ (ابوداؤد مترجم جلد اول، کتاب الصلوٰۃ باب، جب آدمی رکوع و سجدے میں ہو تو کیا کہے۔ صفحہ ۳۳۹ حدیث ۸۶۱) جبکہ صحیح مسلم مترجم شرح نووی جلد ۲۔ کتاب صلوٰۃ المسافرین صفحہ ۲۶۸ میں حدیث ہے کہ ”آپ ﷺ رکوع میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ پڑھتے اور آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر برابر ہوتا“ قرآن مجید میں ہے:

② ﴿لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

(۴۲/ الشوری: ۴)

”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ سب اسی کا ہے۔ وہ برتر اور عظیم ہے۔“

③ ﴿وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (۲/ البقرة: ۲۵۵)

”اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور

بہت بڑا ہے۔“

الْغُفُورُ جَلَّ شَانُهُ

35

”الْغُفُورُ“ بھی غُفَرَ سے مشتق ہے۔ غفر کے معنی ”چھپانے اور ڈھانپنے“ کے ہیں ”الغفار“ کے معنی ”بندوں کے گناہوں کو چھپا دینا اور انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف کر دینا ہے۔“ ”غفار“ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ جبکہ غفور کے معنی جو بار بار مغفرت کرتا ہو۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ بَاغَى وَآذَى فَلَا أَلَمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(البقرة: ۱۷۳)

”پھر جو مجبور ہو جائے (فاقد کشی سے) اور وہ نہ حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ زیادتی کرنے والا ہو۔ اس پر ان کے کھانے میں (مرہ اور) بہا ہوا (خون اور سور کا گوشت) کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

② ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(آل عمران: ۳۱)

”کہہ دیجئے! اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“

③ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(آل عمران: ۸۹)

”مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

ابن کثیر نے لکھا ہے: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی (مسند عبد الرزاق کے مطابق) حارث بن سوید مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملا۔ پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوا یا کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرو۔ کیا میری توبہ پھر بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر سورہ آل عمران کی آیات ۸۶ تا ۸۹ نازل ہوئیں۔ اس کی قوم نے اس سے کہلوا

بھیجا۔ وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ (ابن جریر)، نسائی، حاکم اور ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے۔ پھر اس صحابی رسول ﷺ نے بہت اچھے طریقے سے اسلام کو نبھایا۔“

اَلشُّكْرُ جَلَّ شَأْنُهُ

یہ اسم شکر سے مشتق ہے۔ اللہ کا شکور ہونا درج ذیل معنی میں ہے۔ (i) شکر کے معنی مدح و ثنائیاں کرنا۔ اللہ نے اپنی صفات عالیہ بیان فرما کر اپنی ثنا خود بیان فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَمَنْ يَنْتَرِفْ حَسَنَةً نَّوْذَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ هَكُورٌ﴾

(۴۲/ الشوری: ۲۳)

”جو شخص کوئی نیکی کرے۔ ہم اس کے لئے اس کی نیکی میں مزید حسن بڑھا دیں گے بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت قدر دان ہے۔“

دیکھئے بخشش بھی ملی اور مزید زیادہ اجر بھی اور کیا چاہئے؟ (ii) شکر کا معنی کسی کام کو قبولیت عطا فرمانا۔ کسی کی اطاعت گزاری سے خوش ہو جانا۔ اللہ شکور ہونے کے ناطے ہی ہمارے اعمال صالحہ قبول فرماتا ہے:

② ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ هَكُورٌ

حَلِيمٌ﴾ (۶۴/ التغابن: ۱۷)

”اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے (یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے) تو وہ اسے تمہارے لئے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدر دان، بڑا بردبار ہے۔“

بندے پر لازم ہے کہ انعام و احسان سے اس کا دل اگر خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کی زبان سے اور دل سے حمد و ثناء کرے۔ اطاعت گزاری میں مزید کوشاں رہے ”اَلْحَمْدُ لِلَّهِ“ بہترین حمد و ثناء ہے۔ حاضر و ماضی سے اس کے ذکر پر جم جائیے۔

الْعَلِيُّ جَلَّ شَانُهُ

”الْعَلِيُّ“ عَلُو سے مشتق ہے۔ اس کے معنی بلندی، بزرگی، طاقت اور غلبے کے ہیں۔ یہ بلندی کبھی اجسام میں ہوتی ہے۔ مثلاً: زمین سے آسمان بلند ہے کبھی درجات و فضیلت میں۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

”اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اور وہ (اللہ) ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔“

② ﴿وَإِنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (الحج: ۶۲)

”اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں۔ وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔“

③ ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (سبا: ۲۳)

”پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔“

آسمان پر موجود فرشتے ہوش آنے پر عرش بردار اور دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو عرش بردار فرشتے دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ اس طرح خبر آسمان دنیا پر پہنچ جاتی ہے۔

الکبیرُ جَلُّ شَانُهُ

”الکبیر“ کبتر سے مشتق ہے۔ اللہ زمان و مکان سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ ”اس کی شان و جلال کے سامنے بڑے سے بڑے بھی حقیر ہیں۔“ (نبیہتی) قرآن کہتا ہے:

① ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝﴾ (الرعد: ۹۰)

”ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے۔ سب سے بڑا اور بلند و بالا۔“

② ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝﴾ (الحج: ۶۲)

”اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔“

③ ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾

(الجاثیہ: ۳۷)

”تمام بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔“

حدیث قدسی صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الکبیر میں ہے
(الْعُظْمَةُ إِذَا رِئِيَ وَالْكِبْرِيَاءُ إِذَا بُدِئَتْ) عظمت میرا ازار اور بڑائی میری چادر ہے۔

الْحَفِیْظُ جَلَّ شَأْنُهُ

39

”الْحَفِیْظُ“ کا معنی نگہبانی کرنے والا (The Protector) ہے۔ جب یہ لفظ اللہ کے لئے استعمال ہو یا اکیلا آئے تو یہ اللہ کا نام ہوتا ہے۔ جب کسی اور شے کی صفت ہو تو اس کے معنی ”محفوظ“ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾ (ہود: ۵۷)

”یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔“

یہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے مکرو فریب اور سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور ہر اچھے برے کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی و بری جزا و سزا بھی دے گا۔

② ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾ (سبا: ۲۱)

”اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔“

③ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِیْظُونَ﴾ (الحجر: ۹)

”ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

یعنی اسے دست برد زمانہ سے اور تحریف سے بچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ جس طرح اتر تھا۔

الْمُقَيِّتُ جَلُّ شَأْنُهُ

”الْمُقَيِّتُ“ The controller of things اور He who sustains

کے ہیں۔ روزی جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بھی۔ اس لحاظ سے یہ اسم ”رزاق“ کے قریب قریب ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ رزق چاہے روزی ہو یا غیر روزی جبکہ قُوت صرف روزی کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَيِّتًا﴾ (النساء: ۸۵)

”اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

(i) ”الْمُقَيِّتُ“ (i) قوت سے بھی ہے۔ قوت غذا اس مقدار کو کہتے ہیں جو جزو بدن ہو سکے اور صحت کا ذریعہ بنے۔

(ii) وہ ہے جو جملہ قوائے بدن کو توانائی دیتا ہے۔

(iii) وہ ہے جو قوائے روحانی کو غذا بخشتا ہے۔

(iv) وہ ہے جو دماغ کو غذا، قلب کو غذا اور روح کو غذا مہیا کرتا ہے۔ اسی کی غذا سے ان سب کی تربیت و تقویت و تنویر ہوتی ہے۔

اس اسم سے تخلق کرنے والوں پر ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کا سوال اللہ اور صرف اللہ ہی سے کرے۔

الْحَسْبُ جَلَّ شَأْنُهُ

”الْحَسْبُ“ حسب سے ہے۔ معنی کفایت کرنا۔ الحسب وہ ذات ہے جو دشمنوں سے انسان کو کفایت کرتی ہے قرآن کہتا ہے:

① ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ۱۷۳)

”وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر

الشکر جمع کر لئے ہیں۔ تم ان سے خوف کھاؤ۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں

اور بڑھا دیا اور کہنے لگے۔ ہمیں اللہ کافی ہے وہ بہت اچھا کارساز ہے۔“

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ کے پڑھنے کی فضیلت صحیح البخاری میں ہے کہ سیدنا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔

(فتح القدیر)

② ﴿فَسَوْفَ يَحْصِبُ حَسَابًا لَّيْسَ بِآلِهَةٍ﴾ (الانشقاق: ۸)

”اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔“

یہاں یہ اسم حساب لینے کے لئے آیا ہے۔ مسند احمد ۶/۲۸ میں حدیث ہے۔ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے: ﴿اَللّٰهُمَّ حَاصِبِنِيْ

حِسَابًا يَّسِيرًا﴾ ”اے اللہ! میرا حساب آسان فرما، نماز سے فراغت کے بعد میں نے

پوچھا۔ حساب سیر (آسان حساب) کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ

اس کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا۔“

③ ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ (الانعام: ۶۲)

”اور وہ اللہ جلد حساب لے گا۔“

④ ﴿إِنَّا كُنَّا نَكْفِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

(۱۷/ بنی اسرائیل: ۱۴)

”آج تو تو خود ہی حساب لینے کے لئے کافی ہے۔“

اس اسم سے تخلق کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے یہ روئے کبھی بھی نہ اپنائیں۔
 ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ (النبا: ۷۸) ”انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی“ بلکہ
 اپنی استطاعت کے مطابق قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر نماز میں یا بعد نماز ﴿اَللّٰهُمَّ حَسِبْنِيْ
 حِسَابًا يَّسِيْرًا﴾ ”اے اللہ! میرا حساب آسان فرما“ کو حرز جاں بنائے۔

الْجَلِيلُ جَلُّ شَانُهُ

(بلند شان والا جس کا حکم سب پر غالب ہو)

یہ نام قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ اسے ”ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی ”عظمت و عزت والی ذات“ ہے، علامہ ابن اقیم رحمہ اللہ نے اس کے معنی بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے، کہ ”جلال“ ہم کو ادب سکھاتا ہے اور اکرام ہم پر ابواب محبت کشادہ کرتا ہے۔ ”در اصل اللہ تعالیٰ کی ذات کی جلالت ہمہ وقت نظر کے سامنے رہنی چاہئے، اور اس کی محبت بھی ہر وقت دل میں جاگزیں ہو۔“

سنن ابن ماجہ مترجم جلد سوم باب اللہ جل جلالہ کے ناموں کا بیان صفحہ ۲۱۹ پر ”الْجَلِيلُ الْجَمِيلُ“ بھی آیا ہے۔ یہاں پر جمیل کے معنی صفات قہریہ اور جمیل کے معنی صفات لطیفہ کا اظہار ہے۔

الْكَرِيمُ جَلَّ شَانُهُ

”الْكَرِيمُ“ کرم سے ماخوذ ہے۔ کرم کے معنی عظمت، شرف، عزت اور بغیر سوال کے بے انتہا عطا کرنے والا۔ کریم ایقائے عہد، طاقت کے باوجود معاف کرنے والا۔ انسانوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس نے ہماری خیر خواہی اور ہدایت کے لئے نبی اور رسول بھیجے، تاکہ ہم جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

(۲۳/ المؤمنون: ۱۱۶)

”اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔“

عرش سے ہی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔

② ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (۸۲/ الانفطار: ۶)

”اے انسان! تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا۔“

یعنی کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا۔ جس نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے وجود عطا کیا۔ تجھے عقل و فہم عطا کیا اور زندگی کے اسباب تیرے واسطے مہیا کئے۔

الرَّقِيبُ جَلَّ شَانُهُ

اس اسم کے معنی ”مگرانی کرنے والا کے ہیں۔“ ”الرَّقِيبُ“ کا لفظ صفات علم اور حفظ دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

① ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اْعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَتَى الرَّقِيبِ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝﴾ (٥/ المائدة: ١١٧)

”میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ کو کہنے کے لئے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھالیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔“

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیت ۱۱۶ میں ہے ”جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو۔ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو متراہ سمجھتا ہوں۔ مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہو گا تو تجھ کو اس کا علم ہو گا۔ تو تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے۔ اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔“

② ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝﴾ (٤/ النساء: ١٠)

”اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناٹے توڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔“

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والا اوصاف حمیدہ کے لئے ہمہ وقت کوشاں رہے۔ نفس اور شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اپنی سوچ اور معاملات کو اللہ کی حفاظت میں دے دے۔

الْمُجِيبُ جَلَّ شَانُهُ

یہ اسم جواب اور اجابت سے بنا ہے۔ معنی اس کے دعائیں قبول فرمانے والا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم بتایا ہے:

① ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٥٠﴾ (المؤمن: ٤٠)

”اور تمہارے رب کا فرمان (صادر ہو چکا ہے) کہ مجھ سے دعا کرو۔ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو، کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔“

دیکھا! اللہ کی عبادت (الدعاء هو العبادۃ۔ دعا ہی عبادت ہے) (مسند احمد ۲۷۱/۲) سے انکار (یعنی اس کی بجائے کسی اور سے مانگنا) پر اللہ کی ناراضگی اس قدر ہے کہ وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ معاذ اللہ!

② ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢﴾ (النمل: ٦٢)

”بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔“

③ ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا ۖ فَلَيْسَ سَمِيعًا ۚ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥٠﴾ (البقرة: ١٨٦)

”ہر پکارنے والی کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے۔ قبول کرتا ہوں۔ اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔“

دعا کی قبولیت کے لئے آداب و شرائط ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق یہاں پر دو کا ذکر کیا گیا ہے۔

(i) ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان۔ (ii) اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری۔

اَلْوٰسِعُ جَلُّ شَانُهُ

”اَلْوٰسِعُ“ کے معنی ”وسعت والا“ جس کا علم ہر شے کو عام ہو۔ وہ نئی جس کی رحمت مومن و کافر، فاسق و فاجر کو عام ہو، یہ اسم ”وسعت“ سے مشتق ہے قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَاللّٰهُ يَتَّقِيْ مُلْكَهُ مِنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاَسِعٌ عَلِيْمٌ﴾ (٢/ البقرة: ٢٤٧)

”اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ اللہ تعالیٰ کسادگی والا اور علم والا ہے۔“

② ﴿وَإِنْ يَتَخَرَّكَ يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّ قَوْمٍ سَعَتِهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ وَاَسِعًا حَكِيْمًا﴾

(٤/ النساء: ١٣٠)

”اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔“

الْحَكِيمُ جَلَّ شَانُهُ

47

یہ اسم ”حکمت“ سے مشتق ہے ”الْحَكِيمُ“ کے معنی ہیں ”The wise“
He who has wisdom in all orders and actions
مذکور ہے:

① ﴿الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمُ الْحِكْمَةُ لَيُؤْتِيَنَّهُمُ اللَّهُ حِكْمَةً كَثِيرَةً ۖ وَلَهُمْ جَلْدٌ شَدِيدٌ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ﴾ (١١ / هود: ١)
”الز۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں۔ پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ ایک حکیم باخبر کی طرف سے“ محکم یعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں۔ کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔ پھر اس میں احکام و شرائع، مواعظ و قصص، عقائد و ایمانیات اور آداب و اخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ پچھلی کتابیں اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ اپنے اقوال میں حکیم ہے۔ اس لئے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت (Wisdom) سے خالی نہیں اور وہ خیر بھی ہے یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے۔ اس لئے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں:

② ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (٢ / البقرة: ١٢٩)

”اے ہمارے رب! ان میں انہیں میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے۔ انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔“

یہاں پر حکمت سے مراد حدیث رسول ﷺ ہے۔ کیونکہ سیرت طیبہ کے بغیر قرآن کے معنی و مطالب نہیں سمجھے جاسکتے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت اسی کے مصداق ہے۔

اَلْوَدُوْدُ جَلْ شَانُهُ

48

The Most Loving

امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ”اَلْوَدُوْدُ“ کے معنی یہ کئے ہیں:

(i) وہ ذات جس سے محبت کی جائے۔ (ii) وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے۔

قرآن میں ہے:

① ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُّودٌ﴾

(۱۱/ ہود: ۹۰)

”حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں (تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو۔ یقین مانو، کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔“

② ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُّودُ﴾ (۸۵/ البروج: ۱۴)

”وہ بڑا بخشنے والا (بار بار) اور بہت محبت کرنے والا ہے۔“

③ ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (۲۰/ الروم: ۲۱)

” (اس نے) تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔“

④ ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۶۰/ الممتحنة: ۷)

”کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدر میں ہیں اور اللہ غفور و رحیم ہے۔“

مَوَدَّة کے معنی یعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارے بھائی اور ساتھی بنادے۔ فتح مکہ پر ایسا ہی عظیم الشان مظاہرہ ہوا۔

اس اسم سے تعلق کرنے والے پر لازم ہے کہ اللہ کے صالح بندوں سے مودت (محبت) رحمانی کریں۔

الْمَجِيدُ جَلُّ شَانُهُ

"The Most Venerable"

”الْمَجِيدُ“ مجد سے مشتق ہے۔ مجد کے معنی بلند پایہ، عالی مرتبت اور شرف افعال کا مجموعہ ہے۔ جبکہ مجید کے معنی ہیں، ”انتہائی عزت و شرف کا مالک“ یعنی اس سے آگے عزت و شرف کا مزید کوئی مقام نہیں۔ یہ اسم اسماء ”جلیل“ و ”ہاب“ اور کریم کے معنی و مطالب اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ انکس میں ”He who is the most glorious“ ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾

(۱۱/ ہود: ۷۳)

”تم پر اے اس گھرانے کے لوگو! اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔“

② ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ (۸۵/ البروج: ۱۵)

”عرش کا مالک عظمت والا ہے۔“

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ ہر حال میں دوسروں پر کرم اور مہربانی کا مظاہرہ کریں۔ اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔

الْبَاعِثُ جَلُّ شَانِهِ

”الْبَاعِثُ“ بعث سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ”بھیجنے اور اٹھانے“ کے ہیں۔ انبیائے کرام کی بعثت لوگوں کو اللہ کے احکام سے روشناس کرانے کے لئے ہوتی ہے اور قیامت کے روز قبروں سے اٹھنے کو بھی بعث کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ الباعث ہے۔ قرآن کہتا ہے:

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

(الحج: ۷۲)

”اور یہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ

تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔“

یہ اسم (الباعث) قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس اسم سے تخلق کرنے والوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کو شیوہ بنانا چاہئے۔

الشَّهِيدُ جَلَّ شَانُهُ

51

”شہید، شہود سے مشتق ہے۔ اس کے معنی حاضر ہونا اور گواہی دینا۔ قرآن کہتا

ہے:

① ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝﴾ (۳/ آل عمران: ۹۸)

”جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اس پر گواہ ہے۔“

ایک اور مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے:

② ﴿أَوْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۝ شَهِيدٌ ۝﴾

(۴۱/ حم السجدة: ۵۳)

”کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں۔“

اس اسم سے تخلیق کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے دل کی نگرانی

کریں۔ توحید پر جم جائیں اور اسے پھیلائیں۔ جھوٹی گواہی سے بچیں۔

الْحَقُّ جَلَّ شَانُهُ

یہ لفظ قرآن مجید میں ۲۲ بار آیا ہے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن مجید کا سب سے اہم اور بڑا مقصد حق کو پھیلانا ہے۔ چند مقامات پر قرآن کہتا ہے:

① ﴿فَذَلِّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ (۱۰/ یونس: ۳۲)

”سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا حقیقی رب ہے۔“

② ﴿فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ (۲۰/ طہ: ۱۱۴)

”پس اللہ تعالیٰ عالی شان اور سچا حقیقی بادشاہ ہے۔“

③ ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (۲۴/ النور: ۲۵)

”اللہ تعالیٰ ہی حق ہے (اور وہی) ظاہر کرنے والا ہے۔“

④ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ (۳۱/ لقمان: ۳۰)

”یہ سب (انتظامات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔“

⑤ ﴿فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

(۲۳/ المؤمنون: ۱۱۶)

”اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے۔ وہ بڑی بلندی والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود

نہیں۔ وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔“

اس اسم سے تخلق یہ ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیں۔

الْوَكِيلُ جَلَّ شَانُهُ

53

یہ اسم ”وکیل“ سے بنا ہے۔ وہ انسان جو اپنا کام خود سرانجام دینے سے قاصر ہو۔ اسی لئے ”تَوَكَّلْنَا“ کے معنی We have put our trust کے ہیں ”وکل“ کے معنی is given charge کے بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝﴾ (۳/ آل عمران: ۱۷۳)

”ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔“

صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ (فتح القدیر)

② ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝﴾ (۶/ الانعام: ۱۰۲)

”یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔“

③ ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝﴾ (۳۹/ الزمر: ۶۲)

”اللہ ہر چیز کا خالق ہے وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔“

انسان کو حتی الامکان کوشش کے ساتھ ساتھ معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہئیں۔ انسانوں کے کام آنا چاہئے کیونکہ تمام انسان ایک دوسرے کے لئے دنیاوی امور میں وکیل ہیں۔

الْقَوِيُّ جَلَّ شَانُهُ

”الْقَوِيُّ“ قوت سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

① ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ۷۴)

”انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا

ہی زور و قوت والا اور غالب دزبردست ہے۔“

اللہ کی قدر کو نہ پہچانا ہی شرک کے دروازے کھولتا ہے۔

② ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾

(الشوری: ۴۲)

”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے۔ جسے چاہتا ہے کشادہ

روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت، بڑے غلبہ والا ہے۔“

③ ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلُبَ لَنَا أَنَا وَرُسُلُنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

(المجادلة: ۲۱)

”اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بیشک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ یقیناً

اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔“

اس اسم سے تخلق کرنے کے لئے انسان کو ہر قسم کی قوت کی درخواست صرف اور صرف

اللہ تعالیٰ الْقَوِيُّ، الْعَزِيزُ سے کرنی چاہئے۔

الْمَتِينُ جَلَّ شَانُهُ

55

”الْمَتِينُ“ کے معنی Firm, Strong, Solid ہیں۔ متین وہ ہے۔ جسے قوت میں اتنا کمال حاصل ہو کہ اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہ ہو اور کبھی اس کی قوت میں کمی نہ آئے۔ قرآن میں ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَزِيرُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝﴾ (الذاریات: ۵۸)

”اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی و رساں، توانائی والا اور تیز و آؤر ہے۔“

اللہ تعالیٰ متین ہے ① اس کے لئے وہ مستقل بالذات اور قائم بذات خود ہے۔

② ہر ایک استحکام و پائیداری اور شدت و قوت کا انضباط اسی کے حکم سے ہے۔

القوی اور المتین میں لطیف سا فرق ہے۔ بسا اوقات یہ دونوں اسماء ایک دوسرے کو

واضح کرتے اور سپورٹ کرتے اکٹھے بھی آتے ہیں۔ جیسے مذکورہ بالا آیت میں ہے۔

اس اسم سے تخلیق کرنے کے لئے عقائد میں پائیداری اور اعمال میں مواظبت لازمی

ہے۔

اَلْوَلِيُّ جَلَّ شَانُهُ

56

The Protecting Friend

”اَلْوَلِيُّ“ ولا سے ہے، ولا کے معنی محبت، قریب و قربت، صداقت اور ملک (ملکیت) کے ہیں۔ قرآن میں ہے:

① ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

(البقرة: ۲۵۷)

”ایمان لانے والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔“

② ﴿فَاطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَنْتَ وَلٰى فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ نُوَفِّى

مُسْلِمًا وَالْوَفٰى بِالْعٰمِلِيْنَ ۝﴾ (یوسف: ۱۰۱)

”اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرا اور صالحین میں ملا دے۔“

یہ دعائے استقامت اللہ سے مانگنی چاہئے۔

اس اسم سے تخلق کے لئے لازم ہے کہ خود کو اللہ کی ملکیت میں دے اور اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھے۔

الْحَمِيدُ جَلَّ شَانُهُ

The Praiseworthy

یہ اسم ”حمد“ سے ہے۔ حمد کا لفظ صفات جمالیہ کا جامع ہے۔ یہ لفظ اپنے اندر قدرت و حکومت، الہیت کو بدرجہ اولیٰ سموئے ہوئے ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾

(۱۱/ ہود: ۷۳)

”تم پر اے اس گھرانے کے لوگو! اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔
بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔“

② ﴿لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

(۲۲/ الحج: ۶۴)

”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اسی کا ہے۔ اور یقیناً وہ اللہ بے نیاز اور
تعریفوں والا ہے۔“

تمام مخلوق پیداؤں، ملکیت اور تصرف کے لئے اللہ کی محتاج ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں۔
وہ تو سارے کمالات اور اختیارات کا سرچشمہ ہے۔

③ ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيدٌ﴾

(۳۱/ لقمان: ۱۲)

”اور ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکری کرے
وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔“

④ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ وَهُوَ

الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (۴۲/ الشوری: ۲۸)

”اور (اللہ) وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے
اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی کارساز اور قابلِ حمد و ثنا ہے۔“
اس اسم سے تخلیق کرنے والوں کو اوصاف حمیدہ کا مالک ہونا چاہئے۔

الْمُحْصِي جَلْ شَانُهُ

58

The one who record

اس اسم کا مادہ ”حصو“ ہے۔ قرآن مجید میں یہ نام بطور اسم مستعمل نہیں ہے۔ یہ اسم فعل سے مشتق ہے۔

اس کے معنی ”ہر شے کو اپنے احاطہ علم میں لینے والا“ اور وہ ذاتِ خداوندی ہے۔ قرآن میں ہے:

① ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: ۲۸)

”اور اس نے ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔“

② ﴿يَوْمَ يَحْشُرُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنُوءَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (المجادلہ: ۶)

”جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا۔ پھر انہیں ان کے کئے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا۔ جسے اللہ نے شمار کیا ہوا ہے اور یہ بھول گئے تھے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔“

اس اسم سے مخلوق کرنے والوں کو اپنا احتساب کرنا چاہئے۔

59، 60 الْمُبْدِئُ جَلَّ شَانُهُ، الْمُعِيدُ جَلَّ شَانُهُ

The Originator

اس اسم کا مادہ بدء ہے۔ اللہ نے تمام اشیاء کو بغیر نمونہ کے پیدا کیا ہے۔ یہ اسم قرآن مجید میں نہیں ہے۔ انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا جبکہ اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ الْمُعِيدُ وہ ہے۔ جو تمام اشیاء کو فنا کے بعد قیامت کے میدان میں اکٹھا کرے گا۔ یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نام بھی بطور اسم قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَلَيْ تُؤْفِكُونَ﴾ (یونس: ۳۴)

”آپ یوں کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔“

② ﴿أَلَمْ يَبْدَأْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (الروم: ۱۱)

”اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

61، 62 الْمُمِيتُ جَلُّ شَأْنُهُ، الْمُحْيِي جَلُّ شَأْنُهُ

The Giver of Life

The Giver of Death

”الْمُمِيتُ“ موت سے ہے۔

”الْمُحْيِي“ احیاء سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی محی ہے اور وہی میت ہے۔ کیونکہ زندگی

موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَنَحْيِي وَأُمِيتُ﴾

(۲/ البقرة: ۲۵۸)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام حاکم وقت کافر بادشاہ نمرود کو دعوت توحید دے رہے ہیں)

”جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا۔

میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔“

② ﴿فَانْظُرْ إِلَى الْوَرْثَةِ الَّتِي يُعْطِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ

لَعَمْرِي الْمَوْئِلُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۳۰/ الروم: ۵۰)

”پس آپ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح

اللہ اسے زندہ کرتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

زمین کی موت زمین کا بخر بن جانا ہے جبکہ اس کا پھر سے زندہ ہونا بارش کے پانی کی

بدولت ہے۔ جس سے غلہ، پھل، گھاس، باغات اگ آتے ہیں اور پہلے سے خشک شدہ بھی

بارش کی وجہ سے لہلہانے لگتے ہیں۔

③ ﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (۳/ آل عمران: ۱۵۶)

”اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔“

ان اسماء سے تخلق پیدا کرنے کے لئے موت و حیات کو سمجھنا لازمی ہے، تاکہ انسان

اطاعت گزار بنے اور سفر آخرت کے لئے ہمہ وقت تیار رہے۔

63، 64 الْحَيُّ جَلَّ شَأْنُهُ، الْقَيُّومُ جَلَّ شَأْنُهُ

”الْحَيُّ“ حیات سے ہے۔ اللہ کا نام ”الْحَيُّ“ اس لئے ہے کہ وہ لوازم حیات، علم و قدرت، سمع و بصر اور ارادت و کلام والا ہے۔ وہ حیات ذاتیہ کا مالک ہے۔ اس کائنات میں یہ مظاہر اسی نے پیدا کئے ہیں۔ اللہ زندہ ہے۔ ”الْقَيُّومُ“ قیام سے ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے اس لئے کہ اللہ بذات خود قائم ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے یہ معنی کئے ہیں: ”ہر شے پر قائم ہے۔“ اللہ قائم و دائم ہے۔ موجود ہے۔ لازوال ہے۔ غیر متغیر ہے۔ اللہ سب کا نگہبان ہے۔

① ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

”اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے۔“

② ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾

(۲۰/ طہ: ۱۱۱)

”تمام چہرے اس زندہ اور خبر گیر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لا دلیا۔“

حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو یہ پڑھتے:

((يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ))

(جامع ترمذی مترجم جلد دوم ابواب الدعوات: ۶۹۰)

”اے حی! اے قیوم! میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔“

الْوَاِجِدُ جَلْ شَانُهُ

65

[The Finder]

He who finds whatever he wants in the time He desired.

(i) اللہ تعالیٰ اس لئے واجد ہے کہ وجود حقیقی اور ہستی مطلق اس کو حاصل ہے۔

(ii) اللہ تعالیٰ اس لئے واجد ہے کہ جملہ مطلوبات و کمالات ذاتیہ اسے ہمیشہ سے حاصل ہیں۔ یہ اسم بطور فاعل نہیں بلکہ قرآن میں مفعول کے طور پر آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَلٰلًۢا اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ قُوْلُهُ حِسَابُهُ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (النور: ۲۴)

”اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو۔ جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔“

اعمال وہی کام آئیں گے جو رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے مطابق ہوں گے۔

② ﴿لَوْ جَدَّوَاللّٰهُ تَوَابًا رَّحِيْمًا﴾ (النساء: ۶۴)

”یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔“

③ ﴿وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا يُصِيْرُاَ﴾ (النساء: ۱۲۳)

”اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔“

الْمَاجِدُ جَلُّ شَانُهُ

The Noble

”الْمَاجِدُ“ مجد سے ہے اور مجید بھی مجد سے بنا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ (٨٥ / البروج: ١٥)

”عرش کا مالک عظمت والا ہے۔“

② ﴿إِلَهٌ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ (١١ / هود: ٧٣)

”بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔“

جامع ترمذی مترجم جلد دوم۔ کتاب الدعوات صفحہ ۶۴ پر اللہ جل جلالہ کی شان پڑھئے:

((سُبْحَنَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْمَجْدُ
وَتَكْرُمُ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي
الْفَضْلِ وَالنَّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ))

”پاک ہے وہ ذات جو مہربانی فرماتا ہے۔ اپنے عز و جلال کے ساتھ۔ پاک

ہے وہ ذات جس نے بزرگی کا لباس پہنا اور اسی کے ساتھ کریم ہوا۔ پاک

ہے وہ ذات کہ اس کے علاوہ کسی اور کے لئے تسبیح جائز نہیں۔ پاک ہے وہ

ذات جو فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بزرگی اور کرم والی

ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو صاحب جلال اور صاحب کرم ہے۔“

الْوَّاحِدُ جَلَّ شَانُهُ

67

The One

”الْوَّاحِدُ“ وہ جو اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہو۔ اس کا کوئی ہمسرہ نہ ہو، شریک نہ ہو۔ ”واحد“ کی کسی صفت میں کسی کو اس جیسا سمجھنا شرک ہے۔ یہی شرک (یعنی اسی قسم کا) ظہور اسلام پر مشرکین مکہ کرتے تھے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی دہریے نے پوچھا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ فرمایا: کیا تجھے گنتی آتی ہے؟ وہ بولا ہاں۔ فرمایا: گننا وہ گننے لگا۔ ایک، دو، تین، چار، فرمایا: ایک سے پہلے کیا تھا؟ وہ بولا، ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ بھی واحد ہے۔ واحد سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ وہی (اللہ) سب سے پہلے ہوتا ہے۔

قرآن کہتا ہے:

① ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝﴾ (الانبیاء: ۲۲)

”اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

② ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝﴾ (الانبیاء: ۲۵)

”تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا۔ اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔“

یعنی تمام نبیوں نے توحید کا درس دیا۔

③ ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝﴾ (الرعد: ۱۶)

”کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔“

④ ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الزمر: ۴)

”وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا۔“

⑤ ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (۱۴ / ابراہیم: ۴۸)

”اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔“

⑥ ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (۳۸ / ص: ۶۵)

”اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں۔“

الْصَّمَدُ جَلَّ شَانُهُ

یہ اسم صرف سورہ اخلاص میں آیا ہے۔ قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ اس کے معنی مندرجہ ذیل ہیں:

- ① وہ جس سے کوئی چیز خارج نہ ہو۔
 - ② صمد وہ ہے جس کی ضرورت سب کو ہو۔
 - ③ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”صمدہ الحی القیوم ہے جسے زوال نہیں۔“
 - ④ صمد وہ ہے جو سید ہے اور سیادت میں کامل ہو۔ مالک شرف ہو اور شرف میں کامل ہو۔ عظیم ہو اور عظمت میں کامل ہو۔ حلیم ہو جو حلم میں کامل ہو، علیم ہو جو علم میں کامل ہو۔ حکیم ہو جو حکمت میں کامل ہو۔ (اعمش عن شفیق)
 - ⑤ صمد وہ ہے جو کھانا نہ کھائے۔ (حکیم بن امان بن عمر مہ)
 - ⑥ صمد میں جامعیت بہت ہے۔
 - ⑦ صمد وہ ہے جو سید سب پر حکمران ہو۔ (امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ)
- یہ اسم معنی کے لحاظ سے عجیب ہے اور استعمال کے حساب سے غریب ہے۔ قرآن کہتا ہے: ﴿اَللّٰهُ الصَّمَدُ﴾ (الاخلاص: ۲) ”اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔“

الْقَادِرُ جَلَّ شَانُهُ

69

”قدر“ کے معنی اندازہ، قدرت و قوت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ کوئی بشر نہ اس کی قدرت کا اندازہ لگا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بلند مرتبہ کے مطابق اس کی عزت و تعظیم بجالا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ (٦/ الانعام: ٢٧)

”آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ مجزہ نازل فرمادے۔“

② ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

أَرْضِكُمْ﴾ (٦/ الانعام: ٦٥)

”آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے۔“

③ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ

يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ (١٧/ بنی اسرائیل: ٩٩)

”کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے۔“

④ ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ (٨٦/ الطارق: ٨)

”بے شک وہ (اللہ) اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔“

الْمُقْتَدِرُ جَلَّ شَانُهُ

The Powerful

اس اسم میں ”القادر“ کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت کاملہ حاصل ہے۔ قرآن اہل جنت کے بارے میں کہتا ہے:

① ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ (القمر: ۵۵)

”قدرت والے بادشاہ کے پاس۔“

② ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا لَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ (القمر: ۴۲)

”انہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نو (۹) نشانوں سے فرعون کو ڈرایا۔ جب وہ اپنی ڈگر پر قائم رہے تو انہیں پانی میں ڈبو دیا۔

③ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ (الکہف: ۴۵)

”اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس اسم سے تخلق کرنے والوں کو رب تعالیٰ کی پوری طرح اطاعت لازم ہے۔

71، 72 الْمُقَدِّمُ جَلَّ شَانُهُ، الْمُؤَخِّرُ جَلَّ شَانُهُ

The Delayer

The Expeditor

مقدم وہ ذات ہے جو بعض اشیاء کو بعض پر وجود میں مقدم فرماتی ہو۔ جیسے باپ کو بیٹے پر۔ یا عزت و قربت کی بنا پر ایک دوسرے پر فضیلت دی جائے۔

مؤخر وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں کو اپنے قرب سے دور کر دیتی ہے۔ گناہگاروں کی سزا میں تاخیر فرماتی ہے۔ یہ دونوں صفات عالیہ اللہ ہی کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

(النحل: ۶۱)

”جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔“

② ﴿وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ (المنفقون: ۱۱)

”اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہ دیتا۔“

③ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِهِ﴾

(الحشر: ۱۸)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے (اعمال کا) کیا (ذخیرہ) بھیجا ہے۔“

④ ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾

(نوح: ۷۱)

”تو وہ (اللہ) تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔“

یہ دونوں اسماء قرآن مجید میں نہیں ہیں یہاں پر یہ بطور اسم استعمال نہیں ہوئے۔

73، سمر 74، الْأَوَّلُ جَلَّ شَانُهُ، الْآخِرُ جَلَّ شَانُهُ

اللہ تعالیٰ اوّل ہے اور ہر شے کی اصل کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اوّل ہے۔ اس کی اولیت ہر ایک کی ابتدا سے برتر اور بعید تر ہے۔ اللہ تعالیٰ اوّل ہے اور ماسوا کا ترتب اسی کی وجہ سے ہے۔

اللہ تعالیٰ آخر ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (۵۷ / الحديد: ۳)

”وہی پہلے وہی آخر وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ ہے۔“

② ﴿قُلْ لِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ﴾ (۵۳ / النجم: ۲۵)

”اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ جہان اور وہ جہان۔“

③ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ وَيَسْئَلُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

(۵۵ / الرحمن: ۲۶-۲۷)

”زمین میں جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔“

75، 76 الظَّاهِرُ جَلَّ شَأْنُهُ، الْبَاطِنُ جَلَّ شَأْنُهُ

ان دونوں اسماء کی اصل ظہر و بطن ہے۔ ظہر کے معنی پشت اور بطن پیٹ کو کہتے ہیں۔ پھر ظہر اس چیز کو کہنے لگے جو ادراک جس میں آجائے اور بطن اس چیز کو جو جس سے پوشیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ انسان اپنی معرفت بدیہہ سے اسے پاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن ہے۔ حقیقت عرفان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے ظاہر ہے اور اپنی ذات سے باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور سب پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن ہے۔ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ قرآن میں ہے:

① ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ﴾ (١/ الانعام: ١٠٣)

”اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہوتا ہے۔“

② ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

(٥٧/ الحديد: ٣)

”وہی پہلے ہے وہی پیچھے۔ وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔“

77، 78 اَلْوَالِيُّ جَلَّ شَانُهُ، اَلْمُتَعَالَى جَلَّ شَانُهُ

”اَلْوَالِيُّ“ اس ولی کے معنی میں ہے جو تمام مخلوقات کے امور کا ذمہ دار ہو۔ اس اسم کے معنی یہاں پر حاکم مطلق ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلًا مَرَدَّ لَهُٖ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ۚ﴾

(الرعد: ۱۱)

”اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدل نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔“

”اَلْمُتَعَالَى“ عَلٰی یَعْلُو سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ”متعالیٰ“ اس لئے ہے کہ وہ ہر ایک عالی سے برتر ہے۔ تمام نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے اور فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ قرآن کہتا ہے:

② ﴿فَتَعَلَّىٰ اللَّهُ الْمَلِکَ الْحَقِّیَّ ۚ﴾ (طہ: ۱۱۴)

”پس اللہ تعالیٰ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔“

③ ﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَلٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ۚ﴾

(النحل: ۳)

”اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔“

④ ﴿سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ۚ عَلٰوًا کَبِیْرًا ۚ﴾

(بنی اسرائیل: ۴۳)

”جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ اس سے وہ پاک اور بالاتر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔“
اس اسم سے خلق پیدا کرنے والے کو بارگاہ قدس میں عاجز اور در ماندہ رہنا چاہئے۔

الْبِرُّ جَلُّ شَأْنِهِ

79

The Source of All Goodness

اللہ تعالیٰ الْبِرُّ ہے۔ قرآن کہتا ہے:

﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ (طہور: ۲۸)

”ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔“

الْكَوَابُ جَلُّ شَانُهُ

The Acceptor of Repentance

”الْكَوَابُ“ معنی توبہ قبول کرنے والا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اگر توبہ کے بعد غفلت کی وجہ سے پھر غلطی ہو جائے تو دوبارہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور بندوں کی بار بار توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن توبہ کرتے وقت توبہ پر پابند رہنے کا عزم سلیم ہو۔ توبہ کی نسبت جب اللہ (توبہ) کی طرف ہوگی تو معنی یہ ہوں گے کہ توبہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف از سر نو رحمت کے ساتھ رجوع فرمالیا اور توبہ کے جواب میں حسب سابق مہربانی کرنا شروع کر دی ہے۔

① ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾

(۲۴/النور: ۱۰)

”اگر اللہ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا (تو تم پر مشقت اترتی) اور اللہ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے۔“

② ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ (۴۲/الشوری: ۲۵)

”وہی (اللہ) ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔“

③ ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ (۴/النساء: ۲۷)

”اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔“

④ ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَكَابِلِ التَّوْبِ﴾ (۴۰/المؤمن: ۳)

”گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا۔“

الْمُنْتَقِمُ جَلَّ شَانُهُ

81

The Avenger- He who punishes wrongdoers

معنی وہ ذات جو اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کو ان کے جرائم پر سزا دیتی ہو۔ اپنے رعب و دبدبہ اور سطوت کے ساتھ مواخذہ فرما سکتی ہو۔ ”الْمُنْتَقِمُ“ نَقَمَ سے ہے۔ اس کے معنی کسی برے فعل کو دیکھ کر اس پر انکار کرنا۔ یہ انکار خواہ زبان سے ہی ہو۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا﴾ (الروم: ۴۷)

”پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لیا۔“

② ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (ابراہیم: ۴۷)

”اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔“

یہ اسم قرآن مجید میں نہیں آیا۔ لیکن اسم عزیز کے ساتھ چار جگہوں سورہ آل عمران، المائدہ، ابراہیم اور زمر میں ذُو انْتِقَامٍ آیا ہے۔ اس سے پہلے ”عزیز“ ہے۔ اس لئے کہ سزا دینے کے لئے قوت و غلبہ چاہئے۔

الْعَفْوُ جَلَّ شَانُهُ

The Pardoner

”الْعَفْوُ“ کے معنی ترک کرنا اور چھوڑنا ہے۔ قصور کرنے والے کو سزا نہ دینا بلکہ چھوڑ دینا۔ یہ اسم غفور کے ہم معنی ہے۔ لیکن اس میں غفور سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ”غفر“ کے معنی پردہ ڈالنا اور چھپانا ہے جبکہ ”عفو“ کے معنی گناہوں کو مٹانا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾

(۴۲/ الشوری: ۳۰)

”تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کثرت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرمالتا ہے۔“

صحیح بخاری، کتاب المرضی، باب ما جاء فی کفارة المرضی میں حدیث ہے: ”مومن کو جب بھی تکلیف اور غم پہنچتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔“

② ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ (۴/ النساء: ۱۴۹)

”پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی دینے والا اور پوری قدرت والا ہے۔“

③ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾

(۴۲/ الشوری: ۲۵)

”وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔“

لیلة القدر کی دعا: ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ نُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)) ”اے اللہ تو عفو ہے۔ معافی دینا تجھے بہت پسند ہے۔ لہذا مجھے معاف فرما۔“

رسول اللہ ﷺ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھائی تھی۔

اَلْكَرَّاءَةُ وَفَّ جَلَّ شَانُهُ

”اَلْكَرَّاءَةُ وَفَّ“ رافت سے مشتق ہے۔ اس کے معنی رحمت و شفقت کے ہیں۔ اوصاف حمیدہ میں سب سے اہم وصف ”رحمت“ ہی ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسم گیارہ مرتبہ آیا ہے۔ دو جگہوں میں رء وف بالعباد انفرادی حالت میں اور نو جگہوں پر رء وف رحیم مرکب حالت میں آیا ہے۔ رء وف رحیم کا اسم مرکب رحمن رحیم کے معنی میں ہم پہلے ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ یہ دو اسماء (رء وف اور رحیم) مومنین کے تعلق کی بنا پر رسول اللہ ﷺ کے لئے بھی استعمال ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ رء وف رحیم عفویت کے ساتھ ہے اور رسول اللہ ﷺ رء وف رحیم خصوصیت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رء وف ہے۔ اس کی شفقت اس کا احسان تمام مخلوق پر بغیر کسی سبب اور حق اور درخواست کے عام ہے (کیونکہ وہ رب المسلمین ہی نہیں رب العالمین ہے۔ اللہ نے کائنات کو اپنی رحمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ جبار و قہار کی صفات سے نہیں تبھی تو غفار بھی ہے اور غفور بھی ہے) اللہ کے لئے اسم رء وف کے استعمال پر درج ذیل آیت پڑھیے:

① ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ

الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ

يَوْمًا رَّءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة: ١١٧)

”اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی۔ جنہوں نے جنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیع مہربان ہے۔“

② ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحج: ٦٥)

”بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔“

مَالِكُ الْمُلْكِ جَلَّ شَأْنُهُ

The Eternal Owner of Sovereignty

ہمیشہ سے اعلیٰ اقتدار کا مالک۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے اور کوئی اس کے فیصلے اور حکم کو رد نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْغَيْبُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (۳/ آل عمران: ۲۶)

”آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود! اے تمام جہان کے مالک! تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی بے پناہ قوت و طاقت کا اظہار کیا ہے۔

صحیح بخاری، کتاب الاعتصام والقدر والدعوات میں حدیث ہے: ”اے اللہ! جو چیز تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو چیز تو روک لے۔ اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔“
 ((اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَلُّ شَأْنُهُ

85

The Lord of Majesty and Bounty

(عزت و جلال اور انعام و اکرام والا)

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وہ ذات ہے، کہ جس کے علاوہ نہ کسی میں کمال ہو اور نہ اس کے علاوہ کسی میں عزت و قدر ہو۔ کیونکہ تمام عزت و کمال کی مالک وہی ذات ہے۔ اور مخلوق کو جو عزت و اکرام حاصل ہے۔ وہ اسی کی عطا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی صاحب کمال و اقتدار ہے اور مخلوق پر اپنے اکرامات نازل فرماتا ہے۔ قرآن میں ہے:

① ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْحِمَرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (۱۷/ بنی اسرائیل: ۷۰)

”یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔“

② ﴿وَيَسْأَلُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۵۵/ الرحمن: ۲۷)

”صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے۔ باقی رہ جائے گی۔“

③ ﴿تَكْبَرُ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۵۵/ الرحمن: ۷۸)

”تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔“

④ ﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَزِيزُ الْبَدِیْعُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَسْبُ یَا قَیُّوْمُ اِنِّیْ

اَسْأَلُكَ)) (سنن نسائی مترجم، کتاب الافتتاح جلد اول، صفحہ ۴۲۹)

”اے اللہ! میں آپ سے اس وجہ سے مانگتا ہوں کہ آپ کے لئے ہی تعریف ہے۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ بہت مہربان ہیں۔ ارض و سماء کے پیدا کرنے والے۔ عزت اور بزرگی والے۔ اے زندہ رہنے والے اور خبر گیری کرنے والے۔ میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں۔“

الْمُقْسِطُ جَلَّ شَانُهُ

”الْمُقْسِطُ“ قسط سے مشتق ہے۔ اس کے معنی عدل و انصاف کے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے گا۔ اس لئے اسے مقسط کہتے ہیں۔

(i) اللہ تعالیٰ مقسط ہے کہ سب سے بڑے واقعہ تو حید کو انتہائی تاکید کے ساتھ روشن کیا۔ اس کی تمام تر روحانی طاقتوں اور علمی طاقتوں کے نتائج کو حقیقت کے جاننے والوں پر روشن کیا۔

(ii) اللہ تعالیٰ مقسط ہے کہ وہ مقسطین سے محبت رکھتا ہے۔

(iii) اللہ تعالیٰ مقسط ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے رسولوں کو عدل قائم کرنے کے لئے بھیجا۔ ساتھ ساتھ شریعت اور میزان کو بھی نازل کیا، تاکہ لوگ باہمی انصاف و قسط قائم کر لیں۔

① اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی تلقین فرمائی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾

(٤/ النساء: ١٣٥)

”اے ایمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لئے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔“

② ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ (٧/ الاعراف: ٢٩)

”آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔“

③ ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِالْقِسْطِ﴾

(٣/ آل عمران: ١٨)

”اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔“

الْجَامِعُ جَلُّ شَانِهِ

جمع کے معنی بعض شے کو بعض سے قریب تر کر دینا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو مختلف حقائق کو جمع فرماتا ہے اور قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ قیامت کے روز منتشر اجزاء کو جمع فرمانے والا۔ قرآن مجید میں ہے:

① ﴿رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ﴾ (۳/ آل عمران: ۹۰)

”اے ہمارے رب! تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے۔ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔“

② ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَجْعَلُهُمْ جَمْعًا﴾ (۱۸/ الکہف: ۹۹)

”اور صور پھونک دیا جائے گا۔ پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔“

اس اسم سے تخلق کرنے والوں کو سب سے جمعیت خاطر حاصل کر لینی چاہئے پھر کمالات کی طرف متوجہ ہو کر جامعیت کی شان پیدا کرنی چاہئے۔

88، 89 الْغَنِيُّ جَلَّ شَأْنُهُ، الْمَغْنِيُّ جَلَّ شَأْنُهُ

The Enricher

The Self Sufficient

غنی وہ ذات جو اپنی ذات و صفات اور اپنے اسماء و افعال میں اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جبکہ تمام موجودات اس کی محتاج ہوں۔ قرآن میں ہے:

① ﴿وَمَنْ شَكَرْ فَإِنَّا يَكْفُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رُبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝﴾

(النمل: ۴۰)

”شکر گزار اپنے ہی نفع کے لئے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب غنی اور کریم ہے۔“

② ﴿مَنْ يَبْتَغِ ۖ وَمَنْ يَبْتَغِ ۖ فَإِنَّا يَكْفُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ

الْفُقَرَاءُ ۚ﴾ (۴۷/ محمد: ۳۸)

”اور جو بخل کرتا ہے (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے) وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو۔“

③ ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ﴾ (۶/ الانعام: ۱۳۳)

”اور تیرا رب بالکل غنی ہے۔ رحمت والا ہے۔“

”الْمَغْنِيُّ“ مغنی وہ ذات ہے جو اپنے فضل و کرم سے بندوں میں سے جس کو چاہے

دوسرے سے بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

﴿وَأَلَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۖ﴾ (۵۳/ النجم: ۴۸)

”اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔“

الْمَانِعُ جَلَّ شَانُهُ

منع، عطا کی ضد ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا (سلام پھیرنے کے بعد) مذکور ہے:
 ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

(بخاری، صفة الصلوة (الاذان) باب الذكر بعد الصلاة حديث: ۸۴۴)

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ! تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں اور دولت مند کو دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔“

91، 92 اَلْضَّارُّ جَلَّ شَأْنُهُ، اَلْكَافُّ جَلَّ شَأْنُهُ

”اَلْضَّارُّ“ نقصان پہنچانے والا۔ ”اَلْكَافُّ“ نفع پہنچانے والا۔

انسان کو نفع و نقصان کا ہونا لازمی ہے۔ جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو کوئی نفع ملنے سے خوش ہوتا ہے اور کوئی نقصان ہونے پر پریشان ہوتا ہے۔ یہ دونوں اسماء اللہ کی قدرت تامہ پر دلیل ہیں۔ اس ضمن میں قرآن کہتا ہے: (اور رسول اللہ ﷺ سے کہلوایا جا رہا ہے)

① ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

(۷/ الاعراف: ۱۸۸)

”آپ فرمادیتے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر (نقصان) کا۔ مگر جو اللہ چاہے۔“

② ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (۷۲/ الجن: ۲۱)

”کہہ دیتے کہ مجھے تمہارے نقصان اور نفع کا اختیار نہیں۔“

③ ﴿وَأَنْ يَتَسَنَّكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَنْ يُرِيدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

(۱۰/ یونس: ۱۰۷)

”اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر (نفع) پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے بھجوا کر دے اور وہ بڑی مغفرت والا ہے۔“

النُّورُ جَلَّ شَأْنُهُ

93

The Light: He who provides divine light to the entire Universe to the faces, minds and hearts of His servants.

قرآن کہتا ہے:

① ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ (یونس: ۵)

”وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا۔“

② ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾

(الانعام: ۱)

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں۔ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔“

③ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

(البقرة: ۲۵۷)

”ایمان لانے والوں کا کار ساز خود اللہ ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔“

یہاں پر ظُلمتِ بمعنی کفر کا اندھیرا اور نور بمعنی نور ایمان کے ہے۔

④ ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (المائدة: ۱۵)

”بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔“

نور اور کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم ہے:

⑤ ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنْكَ غُطَّتْ أَعْيُنُنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(التحریم: ۸)

”یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا فرما اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔“ (پہل صراط کا ذکر ہو رہا ہے)

⑥ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ (النور: ۴۰)

”جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں۔“

⑦ ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۖ يَتَكَادَرُ زَيْتُهَا يُضَيُّ ۖ وَكَوْنُ لَمْ

تَمْسَهُ نَارٌ ۖ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۖ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ

الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

(النور: ۲۴)

”اللہ نور ہے، آسمانوں کا زمین کا۔ اس کی مثال مثل ایک طاق کے ہے۔ جس

میں چراغ ہو اور چراغ شیشہ کی قدیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن

ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا

ہو۔ جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ خوردہ تیل۔ قریب ہے کہ آپ ہی روشنی

دینے لگے۔ اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے

نور کی طرف راہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان

فرما رہا ہے اور اللہ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔“

⑧ ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالسَّاعَةِ

وَالشَّهَادَةُ أَفْوَاضُ ۖ يَنْتَهِمُ الْحَقُّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الزمر: ۶۹)

”اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کئے جائیں

گے۔ نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق حق فیصلے کر

دیئے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کئے جائیں گے۔“

الْهَادِي جَلَّ شَانُهُ

اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكُمُيزَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ (البقرة: ۱۴۳)

”گویہ کام مشکل ہے (اطاعت رسول) مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔“

② ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الحج: ۵۴)

”یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان داروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔“

③ ﴿وَكُنْى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيحًا﴾ (الفرقان: ۳۱)

”اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔“

(i) اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔ رشد و ہدایت و رضوان کی مومنین کو ہدایت فرماتا ہے۔

(ii) اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔ وہی بندوں کو معاش کی ہدایت کرتا ہے۔

(iii) اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔ وہ عقل و حکمت سے صاحب دانش کو ہدایت دیتا ہے۔

(iv) اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔ وہی انبیاء و رسل کو مسائل کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔

(v) اللہ ہادی ہے۔ اس کی ہدایت سے فاسق، کاذب، کفار، بدویانت محروم رہتے ہیں۔

اس اسم سے تخلیق کرنے والوں پر لازم ہے کہ قلب سلیم سے ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ پر گامزن ہو جائیں۔

الْبَدِيعُ جَلَّ شَانُهُ

”الْبَدِيعُ“ بَدَعَ سے مشتق ہے۔ کسی چیز کو بغیر کسی نمونہ کے بنانا۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بدعت کو بدعت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس نئے کام کا شریعت میں کوئی سرپہر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَطَعَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝﴾ (البقرة: ۱۱۷)

”وہ زمین و آسمان کا ابتداء پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے ”ہو جا“ بس وہ ہو جاتا ہے۔“

الْبَاقِيُ جَلُّ شَأْنُهُ

The Everlasting

الْبَاقِي کے معنی ”جس کا وجود ہمیشہ رہے کبھی فنا نہ ہو“ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَابْقِيٌّ﴾ (طہ: ۷۳)

”اللہ ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔“

② ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ۲۷)

”اور صرف رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے۔ باقی رہ جائے گی۔“

الْوَارِثُ جَلَّ شَانُهُ

"The Supreme Inheritor"

وارث وہ ذات جو موجودات کے فنا ہونے پر بھی باقی رہنے والی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ لفظ ”ورث“ سے مشتق ہے۔ جس کے معنی کسی ایک کی ملکیت کا موت کے بعد دوسرے کو منتقل ہو جانا ہے۔ دنیاوی ملکیتوں کے عارضی مالک دراصل اللہ کے غلام ہیں جو ایک مقررہ وقت تک ان ملکیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبٍ بِعِزِّ مَوْلَانَا ۚ فَتِلْكَ مَسْجِدُهُمْ لَمَّا شُكِّنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝﴾

(۲۸/ القصص: ۵۸)

”اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ یہ ان کی رہائش کی جگہیں ہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں اور آخر ہم ہی سب کچھ کے وارث ہیں۔“

② ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝﴾ (۱۵/ الحجر: ۲۳)

”ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی (بالآخر) وارث ہیں۔“

ان دونوں آیتوں میں اللہ جلّ جلالہ نے اپنی ذات کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کر کے

اپنی شہنشاہیت کے خصوصی انداز میں بات کی ہے۔

③ ﴿وَذَكِّرْهُمْ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝﴾

(۲۱/ الانبیاء: ۸۹)

”اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب!

تہانہ چھوڑ۔ تو سب سے بہتر وارث ہے۔“

اس قسم سے تخلیق پیدا کرنے والے اپنے مال و دولت سے غرباء و مساکین کا حصہ خصوصاً

ادا کرتے رہیں۔ ان کے مال کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ انہیں صرف اپنی زندگی کے دوران

عارضی ملکیت عطا کی گئی ہے۔

الْكَرَّشِيدُ جَلَّ شَانُهُ

98

The Guide to the Right Path

جبکہ اَلْكَرَّشِيدُ کے معنی Discretion ہے۔ قرآن کہتا ہے:

① ﴿فَإِنْ أَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٤/النساء: ٦٠)
 ”پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر (Discretion) پاؤ تو انہیں ان کے مال سوئپ دو۔“

قیسوں کے بارے میں ہدایات ربانی ہیں۔

② ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

(١٨/الكهف: ١٠)

”اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی (To follow the right way) کو آسان کر دے۔“ (اصحاب کہف کی دعا)

اس اسم سے تخلق کرنے والوں کو دینی علم سیکھنا۔ پھر دوسروں کو پڑھانا لازم ہے، تاکہ رشد و ہدایت کا کام ماند نہ پڑے۔

الْصَّبُورُ جَلَّ شَانُهُ

The Patient

اللہ تعالیٰ کے لئے قرآن مجید میں ”صبور“ کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ مخلوق کے لئے بھی ”صابر“ کا لفظ آیا ہے۔ صبور کا نہیں۔ اس کے معنی ”بہت صبر کرنے والا“ قرآن مجید میں صبر کا ذکر بار بار آیا ہے۔ صبر کے معنی مصیبت کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا۔ صبر کا متضاد لفظ ”جزع“ ہے۔ انگلش میں اسے Impatient کہتے ہیں۔ یعنی صبر کی بجائے ہائے وائے کرنا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تعلیم یوں دی ہے:

① ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (٢/ البقرة: ١٥٣)

”اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔“

② ﴿فَاصْبِرْ لِمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾

(٤٦/ الاحقاف: ٣٥)

”پس (اے پیغمبر) تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لئے (عذاب طلب کرنے میں) جلدی نہ کرو۔“

③ ﴿وَلَكِنَّ صَبْرًا وَغَفْرًا ذَلِكَ لِيُنْزِلَ عَزْمُ الْأُمُورِ﴾

(٤٢/ الشورى: ٤٣)

”اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں سے (ایک کام) ہے۔“

④ ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٢٩/ العنكبوت: ٥٩)

”وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔“

یعنی دین پر مغبوطی سے قائم ہیں۔ جانی و مالی قربانیاں بھی ان کے عزم سلیم کو متزلزل نہ کر سکیں۔

④ ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾

(١٩/ مريم: ٦٥)

”آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔“

جادو گرا ایمان لانے کے بعد فرعون کی طرف سے پھانسی کی سزا پر اللہ سے دست بدعا ہیں:

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَكَّلْنَا مُسْلِمِينَ﴾ (۷/ الاعراف: ۱۲۶)

”اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالتِ اسلام پر نکال۔“

١٥٥

الشمس الحسنى